

تيسير التفسير

لقطب الأئمة

الشيخ الحاج محمد بن يوسف أطفيش

(ت: ١٣٣٢هـ/١٩١٤م)

(الجزء الثامن)

تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طلّاي

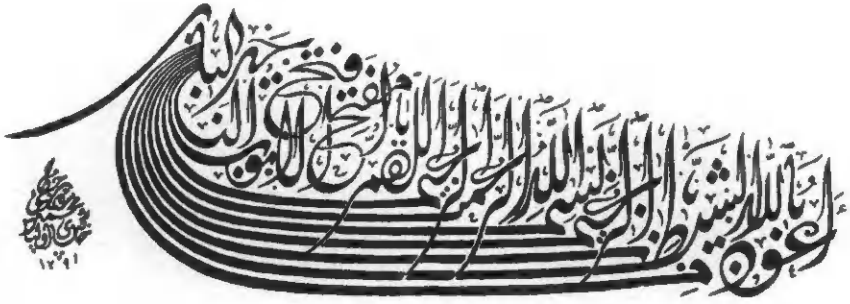
بمساعدة لجنة من الأساتذة

الطبعة الأولى

١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م

وضع التراجم وتخرج الأحاديث
الاستاذان: كرمي احمد ويازيي حمير

الفهرسة ومتابعة الطبع
الاستاذان: مصطفى اشرفي ومصطفى طللي

﴿ قل نزلناه بروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين

ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين ﴾ .

(سورة النحل آية ١٠٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنَّ فَارِثِيْنَ قَارِهُيْنَ ۝٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الَّذِينَ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝٥٢﴾ وَمَا يَكُرُّ مِنْ نِّعْمَةٍ فِىنَّ اللَّهُ شَعْرَةً إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرْعُ فَلَيْتَ تَجْعُرُونَ ۝٥٣﴾ شَعْرَةً إِذَا كَشَفَ الضَّرْعَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِحْتُمْ بِمَا يَرْزُقُهُمْ يُشْرِكُونَ ۝٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتِنُوا أَفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِأُولَئِكَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ثَالِثُ ثَلَاثٍ وَلِلَّهِ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝٥٦﴾ وَتَقَرُّوْنَ ۝٥٧﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝٥٨﴾ وَإِذَا ابْشَرْنَا أَحَدَهُم بِالْأُنثَىٰ أَظْلَىٰ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝٥٩﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۝٦٠﴾ أَلَيْسَ كُفْرًا فِي الْأَرْثَابِ الْأَسَاءِ مَا يَحْكُمُونَ ۝٦١﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٦٢﴾ وَلَوْ يَوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝٦٣﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْبَىٰ الْآجِرَةَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۝٦٤﴾﴾

مناقشة عقائد المشركين، وأعمالهم القبيحة

﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ عطف على «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ»، أو على «أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ» ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ لا تعبدوا ﴿إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ نعت «إِلَهَيْنِ»، أو لا تجعلوا إلهين اثنين معبودا، أو لا تصيروا اثنين إلهين، فـ«اثْنَيْنِ» مفعول أول و«إِلَهَيْنِ» ثان.

وذكر «اثْنَيْنِ» مع لفظ «إِلَهَيْنِ» لل اثنين إلهاء إلى أن المراد بالذات نفى التعدد لا جنس الألوهية، وإلى أن الاثنائية تنافي الألوهية، لأننا لو فرضنا تعدد

الواجب وتبَيَّنَا بالتعيين وما به المبين، فكلُّ منهما مركَّب من جزئين، والمركَّب ممكن، والإله واجب غير ممكن.

﴿إِنَّمَا هُوَ﴾ أي الإله هكذا، أو الله ﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ لفظ «إِلَهٌ» للوحدة، ومع ذلك ذكر لفظ «واحد» ليدلَّ على أنَّ المراد بالذات إثبات الوَحْدَانِيَّة، وعلى أنَّ الوحدة من لوازم الألوهيَّة، و«اثنَيْنِ» و«وَاحِدٌ» تأكيدان لفظيَّان، وما ذكرته في بيان الإتيان بهما لا ينافي أن يكونا تأكيدين لفظيين في اصطلاح النحو، فلا تهم. ﴿فَيَأْيَا﴾ لا غيري ولا مع غيري ﴿فَارْهَبُونِ﴾.

(نحو) ياء المتكلم المدلول عليها بنون الوقاية حتى كأنها مذكورة هي شاغلة عن أن يكون منصوباً بـ«ارْهَبُونِ» فهو منصوب على الاشتغال، والتقدير: فَيَأْيَا ارهبوا فارهبون، وزعم بعض أنه فصل وقدم وبقيت النون، وهو غلط، والفاء الثانية لزيادة تأكيد الارتباط والتفريع، فإنَّ ما تقدَّم من الوحدة يوجب الرهبة ففرَّعها عليها بالفاء تصريحاً بطريق التكلم بعد صيغة الغيبة، وكأنه قيل: أنا الله الواحد، وأنا ذلك الواحد إله فارهبون وحدي، إذ لا مشارك لي في وصفٍ ما.

والترهيب أبلغ منه من الغائب، ولذلك انتقل الكلام عن الغيبة إلى التكلم. وقدَّر بعض: إن رهبتُم شيئاً فَيَأْيَا ارهبون.

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ عطف على «إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ» أو على «إِلَهٌ» من تقديم الخبر المفرد على الجملة. و«مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» شامل لهما وما فيهما، كما تقول: ملكت ما في عبدي، أي: أجزاءه، فهو مالِكهما وما فيهما بخلقه لهما ولما فيهما، وتصرَّف به فيهما وفيما فيهما.

﴿وَلَهُ الدِّينُ﴾ العبادَة، أو الجزاء ثوابا وعقابا ﴿وَأَصِيبًا﴾ حال من المستتر في «لَهُ» ومعناه: لازما، فَإِنَّ عبادته لازمة لا تنقطع، ما دام الإنسان مكلفا بها، لأنَّ كلَّ ذي وصف يزول عنه وصفه بموت أو غيره.

(أصول الدين) والله لا يزول وصفه بالألوهية وسائر صفاته المستحقُّ هو بها أن يعبد، وكذلك ثوابه وعقابه لا يزولان في الآخرة، إلا أنَّ اقتضاء كونه واحدا كون الجزاء له ^{مستحقا} إنما هو بمعمونة كون العبادَة مختصة به؛ أو معناه: دائما، ومأصدق للزوم والدوام واحد؛ أو معناه: واجبا، وكلُّ ذلك وارد في اللغة، ومعنى وجوب جزائه أنه موعود به لا يتخلَّف.

أو معناه ذا وصف أي تعب، وعليه فهو للنسب كـ«لأبن» و«تأمر»، فالمعنى: وله العبادَة ذات كلفة، وفي التكليف أتعاب، وأمَّا الجزاء فلا يوصف بالتعب، إلاَّ إن أريد به الثواب، فإنه يكون بالتعب. وشاع في «وَأَصِيبَ» معنى الزوم والدوام، وذلك أنسب بالمقام، وكذا معنى الوجوب.

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ توبيخ وإنكار لأن يكون عبادَة غيره صوابا، مع أنه الإله الحقُّ لا غيره، المتفرد بالوحدة الذي لا يملك الضرُّ ولا النفع سواه، كما قال: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ لا من غيره فلا عبادَة إلاَّ له تعالى. والواو للحال: كيف تَتَّقُونَ غير الله والحال أنَّ نعمكم من الله؟ أو للعطف على «إِلَهِ». وقدم «غير» لأنَّ المنكر تقوى غير الله تعالى لا مطلق التقوى فأولىُّ الهمة لذلك لا للاختصاص، فضلا عن أن يقال: إنكار تخصيص التقوى بغيره سبحانه لا ينافي جوازها، بل يجوز [أن نقول:] إنَّ التقديم لاختصاص الإنكار لا لإنكار اختصاص. ودخل في النعمة إزالة الضرُّ بعد وقوعه، ودفعه قبل وقوعه.

(تمجيد الله) الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاءه، والحمد لله الذي من وثق به لا يكله إلى غيره، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا ويجزي بالصبر نجاتا وغفرانا، والحمد لله الذي يكشف ضررنا بعد كربنا، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا.

و«مَا» إمّا شرطية يقدر فعل الشرط بعدها هكذا: وما يثبت بكم من نعمة، والباء للإلصاق أو بمعنى مع، وفي ذلك حذف فعل الشرط بلا اشتغال، مثل حذفه بالاشتغال في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة التوبة: ٦) وإن زيدا ضربته، وبلا تقدم «إن»، ولا مثل قوله:

[فطلقها فلست لها بكفء] وإلاّ يغلُ مفرقك الحسام

وإمّا موصولة، و«بِكُمْ» صلتها، ويقدر فعل الاستقرار وقد ناب عنه «بِكُمْ» ولا نائب عن فعل الشرط.

(نحو) والموصولة أولى هنا، والفاء في خبرها لشبهها بالشرطية في العموم، لكن لا يتوقف الخبر على صلتها لأن النعم من الله كانت معهم أو لم تكن، والجواب متوقف على الشرط، وبإثبات الآية جيء بها لإخبار قوم لهم نعم جهلوا معطيها أو شكوا فيه، أو ذهلوا عن أنّ لها معطيا، أو علموه ولم يعملوا بمقتضاه، فاستقرارها بجهولة أو مشكوكه سبب للإخبار بكونها من الله سبحانه، وأيضا اتصّالها بهم سبب للعلم بأنّها من الله.

﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ ثم للترتيب في الرتبة بمعنى: إنّ جواركم أي تضرّعكم إلى الله وحده حال لحوق الضر بكم ينافي ويناقض جدّا عبادتكم غيره. و«الضر»: الفقر والجذب والمرض. والجوار: رفع الصوت

بالدعاء في التضرع والاستغاثة. وكان الشرط «إذا» لا «إن» للجري على ما اعتيد عندهم وعند غيرهم من وقوع الضر، كما أنه اعتيد كشفه فجيء بـ«إذا» في قوله: ﴿ثُمَّ إِذَا كُشِفَ﴾ أزال «الضرَّ عنكم»، إذا فريقٌ منكم برئهم يُشركون ﴿ثُمَّ﴾ للترتيب الرتبي، بمعنى: إن رجوعكم إلى الإشراف بعد تضرعكم إلى الله وزوال الضر منكم منقاداً لتضرعكم إلى الله في كشف الضر.

وذلك الفريق هم كفاركم، والخطاب للمؤمنين^(١)، و«من» للتبويض لاتفاق المؤمنين والمشركين بالنسب والبلد، كما أضيف الكفار إليهم لهذه الملابسة، وإن جعلناه للمشركين فهي للبيان، أي فريق هم أنتم، أو تجريد للمبالغة، أو للتبويض باعتبار البعض، كقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ (سورة فاطر: ٣٢). والخطاب في بكم للمؤمنين والكفار، فإن المؤمنين أيضاً لا يعبدون ولا يحمدون حقَّ العبادة وحقَّ الحمد.

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ اللام للعاقبة، كأنهم قصدوا بشرهم كفران النعمة بإضافتها إلى أصنامهم.

(بلاغته) لَمَّا صار شركهم مؤدياً إلى كفران النعمة صار كفرانها كأنه غرض لهم مطلوب بإشراكهم، وذلك تشبيه لعاقبة الشيء بعلة الباعثة، وذلك استعارة تبعية، ويجوز أن تكون للسببية، أي يشركون بسبب كفرهم النعمة بعدم شكرهم، أو الكفر اعتقاد أن النعمة ليست من الله سبحانه.

ويجوز أن يكون لام الأمر للغائب تهديداً، وعليه يكون قوله: ﴿فَمَتَّعُوا﴾ على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، على أنه أمر تهديد باجتماعهم على عبادة الأوثان، معطوف على «لِيَكْفُرُوا» ويجوز أن يكون فعلاً ماضياً عطفاً

للماضوية على المضارعية، وهو «يُشْرِكُونَ» فيكون قوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة أمركم تبعاً للخطاب في «تَمَتُّعُوا» على أنه أمر، وعلى أنه ماض يكون على طريق الالتفات إلى الخطاب من الغيبة، وذلك كله من الله.

وقد يجوز أن يكون من كلامه ﷺ على تقدير القول: قل لهم يا محمد ﴿فَتَمَتُّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة الإشراف وكفران النعمة، ولا داعي إلى هذا، وعلى الأمر باللام وأمرية «تَمَتُّعُوا» يكون هنا ثلاث وعيدات، وأغلبها الثالث إذ لا يدرك كنهه بالكلام بل بالإصابة، وهو ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تَعَقُّبُهُ بما يعيه عليهم ديناً وعرفاً أدنى عاقل اعتبر، إذ قال:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ «مَا» واقعة على الأصنام ورباطها محذوف، والواو للمشركين، أي ويجعلون للأصنام التي لا يعلمونها آلهة تحقيقاً ولا شافعة ولا ضارّة ولا نافعة ولو توهموها آلهة، أو لأصنام لا يعلمونها آلهة ولا ضارّة ولا نافعة ولا شافعة، فيجوز لما لا يعلمونها ولما لا يعلمونه، مراعاة للفظ «مَا» ومعناها؛ أو الواو لـ «مَا» تنزيلاً للأصنام منزلة العقلاء اعتباراً لِمَا عندهم، فالرابط الواو، أي للأصنام التي لا تعلم شيئاً.

أو «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ فالمفعول الثاني محذوف، واللام للتعليل، أي ويجعلون لعدم علمهم ﴿نَصِيْبًا﴾ لِمَا لا يضر ولا ينفع ولا يشفع جزءاً من الأنعام والحرث، ونصيباً لله يتقربون به إليه، ﴿هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ (سورة الأنعام: ١٣٦) أو النصيب: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، أو كل ذلك ﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ من ذلك، متعلق بـ «يَجْعَلُونَ» فـ «مِنْ» للابتداء؛ أو بمحذوف نعت لـ «نَصِيْبًا» فـ «مِنْ» للتبعض.

﴿تَا لِلَّهِ لَتَسْتَئِلْنَ﴾ سؤال توبيخ، خطاب بعد لفظ الغيبة تشديداً عليهم في الوعيد والتوبيخ ﴿عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ من أنه أمركم يجعل نصيب للأوثان

﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ يعتقدون أو يثبتون باختيار ﴿لِلَّهِ الْبَنَاتُ﴾ تجعل كنانة وخزاعة وطائفة من النصارى الملائكة بنات الله، مع كراهتهم للبنات، فلم ينزّوها الله عنها، ولا عن التحسيم ولا عن الجهة والحلول وغير ذلك، قال الله ﷻ: ﴿أَنِّي يَكُونُ لَّهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ (سورة الأنعام: ١٠١)، ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكِهَمَ يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ﴾ (سورة الصافات: ١٥٢) ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾ (سورة الصافات: ١٥٨).

وقيل: لا يعتقدون بينوة الملائكة بل يشبهونهم بالبنات المستورات إذ لا يرونهم، مع أنهم في مكان لا تصل إليه الأغيار، كبنات الرجل يسترهن في محل أمين ومكان مكين، والجن ولو استتروا ليسوا على هذه الصورة، ومع ذلك المذكور من أنهم لم يريدوا حقيقة البنوة يصفهم الله بالإشراك، لأن ذلك لفظ إشراك يوم الولادة، كما يروى أن عيسى يقول: «الله أبي» أي سيدي. ولما كان لفظ إشراك سماً الله إشراكاً وهو محرّم عن عيسى وغيره لأنه يوم الولادة. ﴿سُبْحَانَهُ﴾ نزّوها الله أيها المسلمون عن ذلك تنزيهاً، أو نزّهه عن ذلك تنزيهاً، أو نزّه نفسه تنزيهاً، وذلك متضمّن للتعجب، ﴿وَلَهُمْ﴾ عطف على «الله» ﴿مَا يَشْتَهُونَ﴾ من الذكور، عطف بتلك الواو على البنات عطف معمولين على معمولي عامل.

(نحو) وفي ذلك عمل عامل في ضميرين لمسمّى واحد، وذلك جائز في باب «علم وظنّ وفقد وعدم ورأى الحلمية»، ولو بلا حرف جرّ، ويجعل من باب «علم وظنّ» لأنّ معناه: يعتقد، والضمير الأوّل الواو، والثاني الهاء، ولم يميزوه في غير ذلك ولو بحرف جرّ، [قلت:] وعندي يجوز في غير الباب إذا كان أحدهما بالحرف، مثل ما هنا، إذا فسرنا ﴿يَجْعَلُونَ﴾ ب: يثبتون لكثرة في القرآن، مثل: ﴿فَصَرُّهُنَّ إِلَيْكَ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٠) ﴿وَهُزِّي

إِلَيْكَ» (سورة مريم: ٢٥) وقد يجوز هنا ولو عندهم على أنه يغتفر في الثواني - ومنها المعطوف - ما لا يغتفر في الأوائل. أو «لَهُمْ» خير لما بعده، والجملة حال من الواو، ولا يصح الاستئناف فلا تهم.

وأتبع ذلك مشاكلة بقوله: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ» ولدت له أو بولادة الأنثى له، لأنَّ التبشير موضوع لما يُشْتَهَى ويسرُّ به، استعمل في مجرد الإخبار لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو أحدهما، وذلك لأنهم لا يحبُّون ولادة البنات فضلا عن أن يقع لهم التبشير بهنَّ، بل يكرهونهنَّ جدًا كما قال:

«ظَلَّ وَجْهَهُ، مُسَوِّدًا» أسودَّ وجهه في النهار كله اغتماما بها، وكآبة وحياء من الناس، وكانوا يغيرون بالأنثى، و[معنى] ذلك أنه ينحبس الروح إلى داخل القلب فلا يبقى له أثر ينور به الوجه، بخلاف ما إذا سرَّ فإنَّ الروح تنبسط وتصل الأطراف ولا سيما الوجه، فيستنير.

ويجوز أن يكون ذلك كناية عن الحزن لأنَّ الاسوداد من لوازمه، وخصَّ النهار بالذكر لأنَّ أكثر الولادة قيل بالليل فيؤخَّر الإخبار إلى النهار، أو لأنَّه يظهر تغيُّر الوجه فيه، أو المراد عموم الزمان ولا نسلَّم الأكثرية وأطراد التأخير. «وَهُوَ كَظِيمٌ» مملوء غيظا على زوجه أو سريته التي ولدت البنت، كأنَّها ملكت أمرها في بطنها فاختارت جعله أنثى، والقويَّة القلب تقول: ما عليَّ، إنما ولدت ما وضعت في بطني. والجملة حال من «وَجْهَهُ» أو من المستتر في «مُسَوِّدًا» وذلك من أشنع ما يكون.

ولدت امرأة بنتا وهجرها زوجها فقالت:

ما لأبي الذلفاء لا يأتينا غضبان في البيت الذي يلينا
يحرد أن لا نلد البنينا وإنما نأخذ ما يعطينا

وفي رواية: «ما لأبي حمزة».

﴿يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ﴾ يعالج الاختفاء أو يبالغ فيه عن الرجال، و«مِنْ» بمعنى: عن، أو للتعليل، أو للابتداء والجملة مستأنفة، وهذا أولى من كونها حالا من المستتر في «كَظِيمٌ» أو في «مَسْوَدًا».

﴿مِنْ سُوءٍ﴾ «مِنْ» للابتداء إن لم تجعل الأولى له، وللتعليل إن جعلنا الأولى له، والمعنى: من قبح أو ضرر ﴿مَا﴾ عبر بـ«مَا» لا بـ«مِنْ» إهانة للأنتى كأنها غير إنسان من الحيوانات ﴿بَشَرٍ بِهِ﴾ أي أخبر به على حد ما مر، وأصل التبشير إظهار أثر الفرح على البشرة، أي جلدة الوجه، يسط الروح عكس ما إذا غم فإن الروح يذهب إلى القلب إلا قليلا فيصفّر، والدم تابع للروح، وهذا التبشير تابع للأول في المشاكلة.

ويجوز أن يكونا على ظاهرهما فلا مشاكلة، بأن يكون مراد المخير بالأنتى التبشير، وفيه ضعف لشهرة كراحتهم البنت، أو بأن يكون الولادة ولو للأنتى مما يسر به عند الله ولو كرهوها، فيكون ذمًا لهم بجعلهم الخير شرًا.

وفي التواري للحياء تلويح إلى التفكير فيما يفعل كما قال ﴿كَانَ﴾: ﴿أَيْمَسِيكُهُ﴾ أي مفكرًا أو محدثًا نفسه: أيمسك ما بشر به وهو الأنتى، فالجملة مفعول لحال محذوفة معلقة بالاستفهام ﴿عَلَى هُونٍ﴾ ذل للبنت أو للأب الممسك، حال من الهاء أو من ضمير «أَيْمَسِيكُ»، كما قال ابن عباس: ﴿عَلَى هُونٍ﴾: مع رضاه بهوان نفسه، وعلى رغم أنفه. ونقل الأول أيضا عن ابن عباس، أي أيمسكها مُهانة ذليلة، وهو أولى لمناسبتها لمقام كراهة البنات ﴿أَمْ يَدُسُّهُ﴾ يخفيه ﴿فِي التُّرَابِ﴾ بدفنه فيه حيًا، وكانوا يدفنون البنات في حفرة الولادة في حين الولادة، أو بعد ذلك

بقليل، أو كثير، وبعض يغرقها وبعض يذبحونها، وبعض يلقيها من عال وبعض بغير ذلك.

روي أن رجلاً قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أجد حلاوة الإسلام منذ أسلمت، وقد كانت لي في الجاهلية بنت أمرأتني أن تزنيها وذهبت بها إلى واد بعيد القعر وألقيتها، فقالت: يا أبت قتلتني، فكلمنا ذكرت قولها لم ينفعني شيء، قال ﷺ: «ما في الجاهلية يهدمه الإسلام، وما في الإسلام يهدمه الاستغفار»^(١).

ولمّا كان كل من ذلك يفضي إلى الدفن في التراب عبّر باللس في التراب، وقيل اللس في التراب كناية عن الإخفاء عن الناس، حتى كأنها لم تولد، والصحيح ما ذكر.

وكانوا يفعلون ذلك خوفاً من نكاح غير الكفء والزنى والسرقة، وعيب من العيوب وعدم جمالها، ولل فقر، قال ﷺ: «من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كنّ له سراً من النار»^(٢)، وقال ﷺ: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضم أصابعه^(٣)، رواهما مسلم، وهما ترغيب في المحافظة عليهن مخالفة للجاهلية، وقوله: «بشيء من البنات» يشمل الواحدة.

١- أورده الألوسي في تفسيره: ج ٥، ص ١٦٩، بدون إسناد ولا تخريج.

٢- رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (٤٦) باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم ١٤٧ (٢٦٢٩). من حديث عائشة.

٣- رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (٤٦) باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم ١٤٩ (٢٦٣١). من حديث أنس.

﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ساء حكمهم هذا، وهو نسبة ما يذمونه ويتزَّهُون عنه - وهو البنات - إلى الله مع تنزُّهه عن الولادة مطلقاً، وعلو شأنه؛ أو ساء ما يحكمون من القسمة الضَّيِّزى، [قلت:] وكم امرأة خير لأهلها من غلام، وقضاء الله للمرء خير من قضائه لنفسه، أخبرنا الله بذلك لنحتبه.

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّ﴾ صفة السوء كالعجز والبخل والفقر المؤدِّيَّات إلى دفن البنات؛ ومنها دفن البنات مع احتياجهم إليهنَّ في النكاح، وتربية الأولاد، والقيام بأمر البيت؛ ومنها الاحتياج إلى الولد الذكر استظهاراً به، والله لا يحتاج؛ ومنها الموت، والله لا يموت وما يلد يموت.

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ﴾ الوصف ﴿الْأَعْلَى﴾ وهو الموجود الذي لا يتقدَّمه عدم ولا يعقبه، والغنى المطلق عن كل شيء كالولد الذكر، والجلود الفائق، والقدرة التامة، والنزاهة عن صفات الخلق، والاختصاص بالألوهية، ولا إله إلا الله وليس كمثل شيء، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ في ملكه المنفرد بكمال القدرة، لا يردُّ عما أراد ﴿الْحَكِيمُ﴾ في قوله وفعله، المنفرد بكمال الحكمة.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ﴾ في الدنيا يهلك أو يعاقب، والمفاعلة للمبالغة لا للمفاعلة بين اثنين، كما زعم ابن عطية: أنَّ العبد يأخذ حقَّ الله بمعصية والله يأخذ منه بمعاقبة لضعفه، بأنَّ المأخوذين متغايران بخلاف التضارب فإنَّ في جانب كلٍّ منهما إيلاماً بالضرب، ولأنَّ نسبة أخذ حقَّ الله بالمعصية مع كونه مجازاً تنافي حسن الأدب ﴿النَّاسِ﴾ الناس الظالمين، لذكر تعليق الحكم بالظلم بعد في قوله ﴿بِظُلْمِهِمْ﴾ لأنفسهم ظلماً للغير، أو لأنفسهم فقط بالذنوب الكبار، فخرج غير الظالمين، ولا بأس بتأخير القرينة بقدر ما لا يفسد اعتقاداً ولا عملاً، أو الناس عموماً بظلم الظالمين منهم.

(أصول الدين) ولا بأس بنسبة الظلم إلى العموم باعتبار أنَّ الظالمين فيهم، ولا يوهم أنَّ الأنبياء غير معصومين كما احتجَّ بهذه الآية ونحوها، على أنَّهم غير معصومين، وقد قال الله ﷻ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ (سورة فاطر: ٣٢) فذكر الظالم وذكر المقتصد والسابق، فهما لا يطلق عليهما اسم ظالم إلا ببيان التوبة، أو قيد، ويجوز أيضا أن يراد بـ«الناس» المعهودون المذكورون والمثبتون البنات لله سبحانه.

﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ غير مهلكة، والهاء للأرض، دلَّ عليها المقام، لأنَّ الظالمين كغيرهم في الأرض، فكلُّ من بني آدم والدوابُّ على الأرض، فذكر الناس والدابة دليل على الأرض دلالة التزام، والحقُّ جواز تأخير القرينة قدر ما لا يحتاج إلى البيان في الأحكام، فكيف في غيرها؟ وكالدابة الحوت، ومرًّا أيضا إدخاله في الدابة.

[قلت:] وإهلاك غير الظالم بالظالم حكمة من الله، ولا عقاب إلا على الظالم، كما يصيب الناس القحط والطاعون والجذب بأسبابها من بعض الناس، كحكم الجور، والزنى ومنع الزكاة، قال ابن مسعود ﷺ: «كاد الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم». وفي مسند أحمد: «ذنوب ابن آدم قتلت الجعل في جحره» وسمع أبو هريرة رجلا يقول: إنَّ الظالم لا يضرُّ إلا نفسه، فقال: بلى والله، حتَّى إنَّ الحبارى تموت هزالا بذنب ابن آدم^(١)، وذكر ابن الأثير هذا حديثا.

والمواخذة في الآية الضرب بما شاء الله من منع القطر، ومن الصاعقة، وما شاء من المهلكات، واختار بعض أنَّ المراد منع القطر.

١- أورده ابن الأثير في النهاية، ج ١، ص ٣٢٨، من حديث أنس.

ويقال: الدوابُّ خلقت لاتنفع الناس بها فلو هلكوا لم يبق لها فائدة، وفيه أنها تعبد الله سبحانه وجلَّ جلاله أيضاً، وإنَّ منها ما لا ينتفع به ابن آدم اللهم إلا باعتبار بها، وأما ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (سورة البقرة: ٢٦) فالمراد به ما يتوصلون إليه.

وخصَّ الجعل بالذكر لأنه من أحبث شيء لا يترك بلا هلاك فكيف ما هو عظيم، والحبارى لأنها أبعد الطير نجعة، لأنها تذبح بالبصرة وتوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة ومنابتها أيام.

ومن معنى الآية: ﴿لَا تُصَيِّسَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (سورة الأنفال: ٢٥). والقاتل: لا يضرب إلا نفسه، يريد إنما إثمه عليه، كما قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا بِغْيِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ (سورة يونس: ٢٣) ولعلَّ ابن مسعود يرى أنَّ المذنب عليه إثم ما هلك به. وقيل: المراد بالدَّابة خصوص الظالمين، أي من دابة ظالمة، أي من أحد ظالم ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (سورة الأنفال: ٥٥). والظاهر عموم الدَّابة كما مرَّ، حتَّى إنها تشمل الجنَّ.

(فقهه) ولو يؤاخذهم لم تبق دابة في الأرض، كالتمجُّس بحفِّ اللحي ومخالفة رسوله في أمر الله إياه بإعفاء اللحي، وإحفاء الشارب، ولا تقبل شهادة من يفعل ذلك، ويجوز خلق أعلى الخلق لا ما فوقه من اللحيين باطنا وظاهرا أسفل ممَّا يلي العنق، وفوق ما يلي الوجه، ولا تقبل شهادة من يفعل ذلك، أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عنه ﷺ: «لو أنَّ الله يؤاخذني وعيسى بن مريم بذنوبنا -وفي لفظ: بما جنت هاتان الإبهام والتي تليها- لعذبنا ما يظلمنا شيئا»^(١).

١- أورده ابن حبان في كتاب الخوف، باب ذكر الأخبار عن ترك الاتكال على الطاعات... رقم ٦٣٥، من حديث أبي هريرة.

(أصول التدين) فلا بأس بتفسير الناس بما يشمل الأنبياء، ولو كانوا لا يسمون باسم ظالم كما تقول الله خالق كل شيء، ودخل القردة والخنزير في ذلك ولا تقول خالق القردة والخنزير، وكما نقول الله في كل مكان ولا نقول الله في الدار.

[قلت:] والأولى أن يراد بالناس العموم، والظلم مصروف إلى أهله؛ وصاحبه فيهم يؤخذ بظلمه، وغيره بشؤم الظالم، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً...﴾ (سورة الأنفال: ٢٥) ﴿وَلَكِنْ يُؤْخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ معين عند الله، أجل لأعمارهم وعذابهم، وتوالدهم، وسائر ما قضى الله في الأزل، ولو هلك الآباء لذنوبهم لم تكن الأبناء، فلا تبقى الدواب لأنها خلقت لهم على حد ما مر.

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً﴾ ولو أقل من لحظة ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ عطف على «إذا» وما بعدها، لا على جوابها لأن التقديم بعد المجيء مستحيل، فلا يتعرض لنفيه إلا أن يعطف عليه، لا لبيان انتفاء التقدّم مع إمكانه في نفسه كالتأخر، بل للمبالغة في انتفاء التأخر بنظمه في سلك المستحيل عقلاً؛ أو المراد بمجيء الأجل قرب، وقرب الشيء يقبل التقديم فيما بعد ذلك القرب، لا في نفس القرب أو قبله.

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ لأنفسهم وهو البنات والشركة في الرئاسة، أثبتوها لأصنامهم مع الله، وهم يكرهون أن يشاركهم فيها أحد، وإهانة الرسل وهم يكرهون إهانة رسلهم، وإعطاء أرذل المال لله وهم يكرهونه لأنفسهم، ولأصنامهم، وكانوا إذا رأوا ما جعلوه لله سبحانه أركى بدلوهم لأهنتهم، وكما عاب عليهم ذلك الجعل عاب عليهم الكذب بقوله:

﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ﴾ فهم جمعوا بين الجعل والكذب ﴿أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى﴾ في تأويل المصدر بدل من الكذب مطابق، أو يقدر الباء، أو خير المحذوف أي هو أَنَّ لَهُمُ، والأوّل أولى، والمراد بالحسنى الجنة على سبيل فرض البعث والتقدير، كقوله: ﴿وَلَكِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا﴾ (سورة الكهف: ٢٦) ﴿وَلَكِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ، لِلْحُسْنَى﴾ (سورة فصلت: ٥٠) بعض ينكر البعث، وبعض يجيزه ويشك فيه، وبعض يقرّون به، حتّى إنّ أحدهم ليربط البعير النفيس على قبر الميت ويتركونه إلى أن يموت، ويقولون يحشر عليه صاحب القبر، فهؤلاء أقرّوا ببعث الناس والحيوانات، ويدّعون الاشتراك مع المؤمنين في نعيم الآخرة، كما اشتركوا في نعيم الدنيا، قال الله ﷻ: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (سورة الحاثية: ٢١)، ومنهم من يقول: النار للمؤمنين والجنة للمشركين، لكثرة أموالهم ونعمهم، فتكون الآخرة كذلك، وتحمله الآية يجعل تقديم الظرف للحصر.

فكذبهم الله ﷻ بقوله: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ﴾ لا للمؤمنين، وتقدّم معنى ﴿لَا جَرَمَ﴾ ومنه أَنَّ «لا» نفي لما قبل، أي لا حسنى لهم، أو لا يصحّ ما قالوا، و«جرم» بمعنى حقّ، و«أَنَّ لَهُمُ...» فاعله، والجواب بـ«أَنَّ لَهُمُ النَّارَ» يقوّي تفسير ﴿الْحُسْنَى﴾ بالجنة، وقد يقال: ﴿الْحُسْنَى﴾: العاقبة الحسنى.

﴿وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ مجاوزون الحدّ في المعاصي، ووصف ألسنتهم بالكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب، كأنّ حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتهم تصفها وتعرفها، وسلّى الله ﷻ رسوله ﷺ بقوله:

﴿ثُمَّ أَنزَلْنَاهُ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾﴾

عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمة النبي البيان وإقامة الحجّة

﴿ثُمَّ أَنزَلْنَاهُ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ فأصروا على قبحها وكفروا بالرسولين، وكذبوا، وأهلكوا دنيا وأخرى، ونجا المرسلون ومن تبعهم من سخط الله في الدنيا، وفازوا في الآخرة، وكذلك أنت يا محمد ومن آمن مع أمّتك الذين لم يؤمنوا.

﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾ وليّ الأمم ﴿الْيَوْمَ﴾ هو الدنيا، أو هو حين التزيين حكاية للحال الماضية كأنها حاضرة، أو هو يوم القيامة كأنه حاضر لتحقيق الوقوع بعد، ويجوز عود الهاء لكفار قريش، الشيطان يليهم بالغرور في الدنيا حين التزيين، أو الضمير للأمم على تقدير مضاف أي وليّ أمثالهم، والأمثال قريش، أو لقريش والأمثال الأمم، والوليّ المقترن بهم في الدنيا بالإغواء والغرور، وفي الآخرة بالاجتماع في النار، وشدة ضيق النفس بالاجتماع بهم، والقرن في حديد واحد، ونحو ذلك. ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ (سورة التكاوير: ٧) ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ (سورة الزخرف: ٣٨)، أو الولي في الآخرة الناصر على التهكم بهم، أو لا ولي لهم يتوهمونه يوم القيامة إلا هو، وهو لا ينصرهم لعجزه عن نفسه فكيف بهم؟ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يوم القيامة.

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿الْكِتَابَ﴾ القرآن ﴿إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ﴾ أي للناس الذين في زمانك، ودخل بالأولى قومه، أو المراد قومه وقدم التبيين على الهدى والرحمة لتقدمه في الوجود، وهذه الآية تقوي أنّ [المراد بـ] الناس قبل هذه

الآية المشركون من قومه المعهودين، لكن لا مانع من أن يرادوا هنا ولو عمّ هنالك، فيرجع الضمير إليهم لقريئة التبيين، فإنه إنما يبين لمن في زمانه فيتصل البيان لمن بعده بالنقل عنه ﷺ لا لمن قبله.

﴿الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي خالفوك فيه من الافتعال الذي بمعنى المفاعلة، أو اختلّفوا فيه معك، وذلك هو التوحيد والقدر والقضاء والبعث وأحوال يوم القيامة والفرائض والمحرمات وسائر الأحكام.

﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً﴾ نصبا على التعليل والعطف على محل «تُبَيِّن» لاتحادهما مع الإنزال زمانا وفاعلا، ولَمَّا كان التبيين له ﷺ لا لفاعل الإنزال جرّ باللام، ووجهه أن مجرور الحرف مفعول به وصل إليه بالحرف، فمحل مجرور هذه اللام النصب على التعليل، والأولى نصبهما بـ «أنزلناه» مقدرا، ولا يجوز في الفصح: مررت بزيد وعمرا، بنصب عمرو. ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ به، خصّهم بالذكر لأنهم المتفعول والمعتبرون، وكذا في ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ونحو ذلك في محاله.

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْجَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ ٦٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْتَهِ لَعِبْرَةً لِّتُنْظِرُوا بَطُونَهُ مِنْ بَيْنِ قَرْبٍ وَدَمٍ لِّبَنَاءِ خَالٍصَاتِنَا بِغَايَةِ الشَّرِيبِ ٦٦ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٦٧ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ٦٨ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩﴾

مظاهر النعمة على الناس ومن دلائل القدرة الإلهية

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ السماء على ظاهره، أو السحاب، قيل: أو الفلك ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ شبه عدم إنباتها أو يبسها بالموت أي عدم الحياة مطلقاً، أو بعد الحياة وإنباتها بالإحياء، وذلك إنبات بعد يبس، ففي الآية استعارتان تبعيتان، والمراد إنبات مثل ما يبس لا إعادة ما يبس، والفاء للسرعة فإنَّ النبات يسرع الخروج من الأرض عقب المطر، والموجود منه يسرع النمو بالمطر.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من الإنزال والإحياء ﴿لَآيَةً﴾ دلالة على البعث، وكمال قدرته تعالى، ووحدته ﴿لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ سماع فهم وقبول.

(بلاغة) ولم يقل: يبصرون، لأنَّ ما ذكر وإن كان من المبصرات لكن هذا القول المبين المذكور من المسموعات، فكان ختم الكلام بما يناسب الابتداء مناسبة في الذروة العليا إذ قابله، فيكون كالجمع بين الإبصار والسمع، وفي ذلك إحياء قلوب القابلين كما أحيى الأرض بالماء.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ انتقالاً من جهل إلى علم.

(لغة) والعبرة العبور، وأصله المشي في الماء من جانب إلى جانب، أو على نحو قنطرة مجاز في غير ذلك، وقيل: حقيقة في الكل، ولا شك أنه ليس في الأنعام نفس انتقال الناس إلى العلم إلاَّ توسُّعاً، أو على التجريد البديعي، وليس في الأنعام نفس العبرة بل هي نفسها عبرة فيبلغ في ذلك حتى ولد منها ما هو عبرة، هذا كله قبل قوله: ﴿نَسْقِيكُمْ﴾ إلخ، ولك أن تقول: أطلق المسبب وهو العبور على سببه وهو ما بعبور، وهو السقي من لبن فيها من بين فرث ودم، فقوله: ﴿نَسْقِيكُمْ...﴾ مستأنف للبيان، كأنه قيل: ما هي؟ فقال: نسقيكم، أو

بيان للنكرة بالمعرفة التي هي مصدر مؤوّل من «نَسْقِيكُمْ» على تقدير حرف المصدر الذي حذف، ورفع الفعل بعد حذفه أي سقيا لكم، أو ينزل مرفوعا منزلة الاسم كما هو قول في المثل: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»، وما ذكرته من الإطلاق مجاز في الأصل وهو حقيقة عرقية في اللغة لا حقيقة في أصل اللغة ﴿مِمَّا فِي بَطُونِهِ﴾ أي بطون الأنعام.

(صرف) وذكر ضميره وأفرد لأنه اسم جمع كرهط، وما كذلك يذكر باعتبار اللفظ ويؤنث باعتبار المعنى، كما في «قد أفلح»^(١)، ولو كان جمعا كما هو قول لتعين التأنيث هكذا: «مما في بطونها»، وقيل: ذكر باعتبار ما ذكر على أنه جمع «نعم»، وقيل: باعتبار معنى البعض وهو الإناث، فإن ذكرها لا لبن لها، أو باعتبار الواحد فإن العبرة في كل واحد على حدة، وهذا الواحد الحيوان الذي هو أنثى من الأنعام.

(لغة) والذي في كتاب سيبويه أن الأنعام اسم مفرد على وزن أفعال كأخلاق وأسمال للثوب البالي، وأكياش للثوب المخصوص الذي غزل غزله مرتين، وفي المثل: عليك بالثوب الأكياش فإنه من ثياب الأكياش، وأعشار ليرمة مركبة من حجارة، وقال الكسائي: أفرد لتأويل ما ذكر، وذكر بعض أن جمع غير العاقل يجوز إفراده، وتذكيره بتأويل الجمع، وتأنيثه بتأويل الجماعة.

﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾ «من» الأولى للتبعيض، لأن اللبن بعض ما في بطنها، وإن جعلت للابتداء كالثانية فالثانية ومدخولها بدل اشتمال من الأولى ومدخولها والرباط محذوف أي من بين فرث ودم فيه ﴿لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا

١- يشير الشيخ إلى الآية رقم ٢١ من سورة المؤمنون: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهَا﴾.

لِلشَّارِبِينَ» فلا يختنق أحد باللبن، ولو اختنق لم يشكل لأنه في الجملة سائغ، والفَرث ما أكلته الدَّابَّةُ وهضم ما دام في البطن، وإذا خرج فروث، وقبل الخروج روث. بمجاز الأول، وبعده فرث. بمجاز ما كان عليه الشيء.

(نحو) و«مِنْ» للابتداء متعلق بـ«نَسَقِي». و«لَبْنَا» مفعول ثانٍ لـ«نَسَقِي».

ومعنى ﴿خَالِصًا﴾: لا يخالطه بعض فرث أو بعض دم بنفسه أو لونه أو ريحه أو طعمه، مع أنه بينهما ولا شيء من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه. (فقهه) وإن وجد فيه الدم غالباً بنحس اللبن.

سئل شقيق^(١) عن الإخلاص فقال: تميز العمل من العيوب كتميز اللبن من بين فرث ودم. ومعنى ﴿سَائِغًا﴾ سهل المرور في الحلق.

(شَيْءٌ مِنْ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى) وإذا هضم الطعام فصافيه يجذب إلى الكبد، والكثيف ينزل إلى الأمعاء، وما جذب إلى الكبد يصير ماء بهضم ثان، ويخلط بصفراء تذهب إلى المرارة، وبسوداء تذهب إلى الطحال، وبزيادة المائية تذهب إلى الكلية، بين الكبد والضرع عروق ينصبُّ الدم منها إلى الضرع، فيقلب الله ﷻ الدم إلى لون الضرع، وذلك هو معنى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ﴾ وإلا فلا يرى أحد في الكرش مثلاً دماً ولا لبناً، فمعنى البينية التولد منهما، لا كما قيل: إنَّ معنى الآية أنَّ الثلاثة في موضع واحد أسفل والدم أعلى واللبن بينهما، ولو تولَّد الدم في أعلى المعدة لكان الحيوان يقيء الدم، إلا أن يقال: يستحيل الدم إلى لون القيء عند خروجه، فتبقى الآية على ظاهرها، وهو أولى،

١- هو شقيق البلخي بن إبراهيم بن علي الأزدي، زاهد صوفي من مشاهير المشايخ في خراسان، استشهد في غزوة «كولان» بما وراء النهر سنة ١٩٤هـ. الأعلام للزركلي، ج ٣، ص ١٧١.

ألا ترى أنه يذبح الذكر ولا توجد نقطة في يرضته ولا يوجد الدم فيمن مات حتف أنفه في لحمه، كذا قيل.

أو يقال: المراد إن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم وذلك أن ذلك لا يجتمع في الكرش أو المعدة، بل الكبد يجد صفاوة الطعام ويمسكها حتى تهضم فيها هضمًا ثانيًا، فتحدث أخلاط أربعة معها مائية، تتميز القوة المميزة تلك المائية بما زاد على قدر الحاجة من الصفراء والسوداء، ويدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال، ثم يوزع الباقي على الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل واحد حقه على قدر ما يليق بقدرة العزيز الحكيم، وإن كان أنشئ زاد أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها، فيندفع الزائد أولًا إلى الرحم للجنين، فإذا انفصل انصبَّ الزائد أو بعضه للضرع فيبيض بمجاورة لحومها البيض فيصير لبنًا أبيض، والمنفذ ينطبق من الإنسان والحيوان فحين كمال الهضم انفتح المخرج لخروجه^(١).

وأما ما قيل من أن بعض من يوثق به شاهد خروج الدم بعد اللبن في مبالغة الحلب فلا دليل فيه، لإمكان أن يكون لحصول الجرح بالحلب الشديد. والشبهة على ظاهر الآية مجازية بمعنى أنه يحصل اللبن بهما.

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ متعلق بقوله: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾. و«مِنْهُ» توكيد لفظي لقوله: ﴿مِنْ ثَمَرَاتِ﴾ بتأويل ما ذكر أو تأويل الثمرات بالثمر، كأنه قيل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من ثمراتها، أو بـ«نَسْقِيكُمْ» محذوفًا، أو بالمذكور بواسطة العطف، أو الهاء للعصير

١- لا تغفل أن ما ذكره الشيخ هنا وما قبله من عملية الهضم وتمثل الغذاء كان اعتمادًا على معلومات الأقدمين، وفي عصرنا معلومات جديدة ارجع إليها في مضامنها.

المحذوف على أَنَّ المعنى: ومن عصير ثمرات... الخ، أو الثمرات بمعنى التمر، أو للنخيل، أو للجنس، أو للبعض، أو للمذكور، أو عطف «مِنْ ثَمَرَاتٍ» على «فِي الْأَنْعَامِ»، والتقدير: وأنَّ لكم في الأنعام ومن ثمرات النخيل والأعناب لعبارة، فأخر. و«تَتَّخِذُونَ» للبيان، كما أَنَّ «نَسْقِيكُمْ» للبيان، أو خبر لمحذوف منعوت بـ«تَتَّخِذُونَ مِنْهُ»، أي: ومن ثمرات النخيل والأعناب تمر تتخذون منه سكرا وهو الخمر، سُمِّيَتْ بالمصدر يرَدُّ الهاء إلى تمر المقدَّر.

[قلت:] وإنما امتنَّ الله بها قبل تحريمها إذ حرِّمَتْ بالمدينة بعد "أُحُد" أو قبلها، والسورة مكيَّة، وعلى فرض أَنَّ الآية مَدَنِيَّة بعد تحريم الخمر يكون المعنى على أَنَّهُ عابهم بالجمع بين الخمر والرزق الحسن، أو جمع لهم بين المنَّة والعتاب، أي أحللتها لكم قبل تحريمها ولم تشكروها.

(الغنة) وقيل: هو من أسماء الخمر، وقيل: السكر الخلُّ بلغة الحبشة ينطق بها العرب، وقيل: اسم للعصير ما لم يحمض تسمية له بما يؤول إليه، وقيل: النبيذ، وقيل: الطعام كقوله:

جعلت أعراض الكرام سكرًا^(١)

أي طعاما واستظهر بعض أَنَّهُ في البيت الخمر، وقيل: السكر في الآية ما يسدُّ الجوع من السَّكَّر بفتح فإسكان وهو سدُّ الشيء كسدَّت الكوَّة كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ (سورة الحجر: ١٥).

والرزق الحسن: التمر والزبيب والدِّبْسُ، وهو غسل النخل بالحاء المعجمة، والخل إن لم تفسَّر السكر به، أو الرزق الحسن ما ينتفع به من أثمان ذلك، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يستعملون عقولهم بالتأمل

١- أورد الشطر في اللسان ولم ينسبه لأحد، نقلا عن أبي عبيدة.

فيما أوحى الله، وفي الدلائل. ختم الكلام بـ ﴿يَعْقِلُونَ﴾ لِمَا تقدَّم من ذكر العبرة، لأنَّه إنَّما يعتبر أولو العقول.

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ ألهمها، شبه الإلهام بما وضع له الإيحاء وهو الكلام الخفي، كما أخرج اللبن من بين الفرث والدم كذلك أخرج العسل من النحل، وزعمت الصوفية المبطلَّة قُبْحهم الله أنَّ لسائر الحيوانات أنبياء ورسلا، ووحيا من الله ﷻ بالملاكمة إليها، وكذا زعم بعض الحكماء، أنَّ لها نفوسا ناطقة ﴿أَنَّا اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ «أَنَّ» تفسيرية، لأنَّ في الإيحاء بمعنى الإلهام معنى القول دون حروفه، فإنَّه يفيد ما يفيد القول فلا تهم.

(من عجيب خلق الله في خلية النحل) والمراد بالإلهام خلق الميل إلى الموحى به، أو مصدرية مع باء الملازمة، أي بأن اتخذي من الجبال بيوتا مسدسة، من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض، بحيث لا يحصل فيها خلل ولا فرجة ضائعة، وبيوتا مثلثة ومربعة وخمسة، وألهمها أيضا أن تجعل على أنفسها أميرا أعظمها جثة لا تعصيه، ويسمى يعسوب النحل أي ملكها، وأن تجعل على باب كل خلية بوابا لا يمكن غير أهلها من دخولها، وأن تخرج للمرعى وترجع إلى بيوتها، ولا تضل. ويقال: تبنيها بالشمع وتلقي العسل داخلها، وإذا نفرت عن وكرها ارتدت بالطبل والموسيقى والأصوات الحسنة. و﴿من﴾ بمعنى في، وليست تبنيه بحجر الجبال فلا حاجة إلى جعله للتبعيض، ولو أمكن باعتبار أنَّ موضع بنائها بعض من الجبل وعلى كلِّ حال المراد جنس الجبل لا الجبال كلها، ولا الجبل كله. تبني في الجبل وفي الشجر في غير العمران كما قال الله ﷻ:

﴿وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ أي وفيما يبنى لها في العمران لتأوي إليه وتبني فيه بالشمع من كرم أو سقف، وذلك أمر تكويني إذ لا قدرة لها على

العروق، أو أمر على ظاهره وليس في مضمونه ما يترتب عليه من دخول العروق، وإلا لم تأو، فذلك ثلاثة أنواع سميت بيوتا استعارة لأنها بناء، وتأوي إليه وتتردد إليه كما يتردد الإنسان إلى بيته، كلها متقنة كأنها عمل مهندس ماهر بالذائد ونحوه من الآلات، بل أعظم من عمله، وقولهم لو بنتها مثلثة أو مربعة لكان فيها فضاء بلا نفع غير مسلم.

يقدر بيوتا بعد «يعرشون»، أو «يؤتون» المذكور شامل لها، كأنه قيل: أن اتخذني من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون بيوتا، وعلى كل حال آخر وفصل بـ«من» للفاصلة، ولمغايرة الاتخاذ فيه لنوع الاتخاذ في الأول.

﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ التي تشتهيها حلوة ومرة، النوار والأوراق، ويأتي عسلها كله حلوا، و«ال» للاستغراق العرفي، تقول: جمع الأمير العلماء والصاغة، تريد: ما يتعارف له منهم لا علماء الدنيا وصاغتها كلهم، وليس المراد أنها تأكل من ثمر الدنيا كلها، لأن الأمر هنا للتخلية والإباحة، بمعنى كلي مما شئت كما قيل: المراد ثمرة تشتهيها، وقيل: تأكل النوار، ولا يخفى أن النوار ثمرة تولدت من الشجر إلا أنه غير معروف، وكذلك لا يعرف أن الأوراق ثمرات، فالمراد بالثمرات الشجر.

وذكر المعري أكلها من النوار في قوله:

والنحل يجني المرء من زهر الربى فيكون شهدا في طريق رضابه

ويكون للنحل أيضا بيوت في كوى الحيطان، وفي بيوت الناس وما تجوف من الشجر وغير ذلك، ولا حصر في الآية. و«من» في المواضع الأربعة للابتداء لأن معنى ﴿اتَّخِذِي﴾: حصلي وكلي... الخ.

﴿فَاسْكُتِي﴾ أدخلي - بفتح الهمزة وكسر الخاء - ما أكلت من الثمرات ﴿سُبُلَ رَبِّكَ﴾ طرق ربك التي خلقها طرقا للغذاء، وهي الأحواف والعروق

التي يجعل فيها المرء وغيره عسلا، لأنَّ لها عملا يبي الله عليه ذلك، فلا يشكل بأنه لا اختيار لها في خلق الله تعالى ذلك، أو طرق ربك التي جعلها الله طريقا لطلب المرعى، ولكن هذا يفسر له قوله ﷻ: ﴿ثُمَّ كُلِي﴾. بمعنى: ثم أقصدي.

أو طرق ربك التي أهلك في عمل العسل، تخرج العسل من فيها في مشمع من بيوتها، أو طرق ربك في الرجوع إلى بيوتك لا تفضل عنها ولو بعد مرعاها لجذب^(١) ما قرب منها أو غير ذلك، وأضاف السبل إلى الله لأنه خالقها وخالق المرعى لها، و«اسلك» على الأوّل متعدّد والفاء للعطف في الوجه الأوّل وعلى غيره في جواب الشرط، أي إذا أكلتها فاسلكي.

﴿ذَلَّلَا﴾ جمع ذلول حال من «سئل»، بمعنى حال كونها غير متوعّرة لا تعسر عليها، أو من ياء «اسلكي» بمعنى اسلكي حال كونك متقادة لما قضى الله منك لا تتخلفين عنه، أو لما أراد أهلك، كتفلك من موضع لآخر فإنها لا تعاصي، أو لما أراد يعسوبك فإنه يستعمل بعضها في عمل الشمع وبعضها في عمل العسل وبعضها في سقي الماء وصبه في البيت، وبعضها في بناء البيوت، أو لذلك كله.

﴿يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ﴾ ما يشرب، ولا يعتاد أن يقال: أكلت الشراب ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ مستأنف على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، إذ لم يقل: يخرج من بطونك، يخرج العسل من بطونها على طريق أفواها كاللعاب، كما قال شاعر:

تقول هذا مُحاج النحل تمدحه وإن ذممت تقول: قسي الزنابير

وقيل: من أدارها كما قال علي: «أشرف لباس ابن آدم لعاب دودة، وأشرف شرابه رجيع نحل»، وعنه: «أما العسل فونيم ذباب»، والونيم ما يخرج

من أسفل الذباب، ويقال: إِنَّ سليمان والإسكندر وأرسطو صنعوا لها بيوتا من زجاج لينظروا كيف تصنع، وَمِمَّا يَخْرُجُ فلم تضع العسل حتى لَطَخْتَ الزجاج بالطين فلا تشاهد.

وجعل الله العسل مستحيلا من نبات حامض ومرّ وحارّ ومالح وحشائش ضارّة وغير ذلك مختلفا بصفرة وحمرة وبياض باختلاف سنّها، أو الفصول أو باختلاف ما تأكل من النور، ولا دليل غير الاستقراء على ما قيل: إِنَّ الأيض لفتيتها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنّها، وهي في القوّة على ترتيبها.

وتنكير «شِفَاءً» للتعظيم، أو للتبعيض كما تقول: جاء رجالٌ، بالتنكير، أي جماعة منهم، أو لهما [للتعظيم والتبعيض]، بمعنى بعض عظيم من الشفاء وليس شفاء لكلّ داء، فإنّه يزيد أصحاب الصفراء وأصحاب الحرارة والإسهال ضرّاً لأنّه حارّ مسهلّ، وينفع أصحاب البلغم والبرد، والنكرة في الإنبات لا تعمّ عموما استغراقياً.

وفي البخاري ومسلم والترمذي عن أبي سعيد الخدري أنّه جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إِنَّ أَخِي استطلق بطنه، فقال ﷺ: «اسقه عسلاً» فسقاه، ثمّ جاءه فقال: إِنِّي سقيته عسلاً فلم يزدّه إلّا استطلاقاً، فقال له ثلاثاً، وجاء الرابعة فقال: «اسقه عسلاً» فقال: سقيته فلم يزدّه إلّا استطلاقاً، فقال ﷺ: «صدق الله -أي وعد الشفاء- وكذب بطن أخيك»^(١) أي في استعجال الشفاء، أو في مخالفة ظاهر الآية، أو في أنّه

١- رواه البخاري في كتاب الطب (٢٤) باب دواء البطن، رقم ٥٧١٦، ومسلم في كتاب السلام (٣٢) باب التداوي بسقي العسل، رقم ٩١ (٢٢١٧)، والترمذي في كتاب الطب (٣١) باب ما جاء في التداوي بالعسل، رقم ٢٠٨٢. من حديث أبي سعيد.

ليس إسهالاً حقيقياً، فسقاه فبرئ وكأنه نشط من عقال، علم الله ﷻ أنَّ شفاء هذا الرجل بالعسل ولو كان للرجل إسهال وللعسل إسهال، وأيضا أعانه على الإسهال حتى فرغ بدنه منه.

(طَب) ومن الطب المجمع عليه ترك الإسهال على حاله أو إعاقته إذا كان من تخم أو امتلاء أو هيضة، وحبسه مضراً، فيعان ما دامت القوة قابلة له، وإذا لم يبق كان الدواء أخذاً من الصحة، والآية على الغالب والإمكان وليس فيها أنه شفاء لكل داء في كل أحد، وقيل: إنها على العموم فينظر الطبيب، كما قيل: إنَّ في أكثر المعجونات عسلاً، فهو إما شفاء بنفسه كما في الأمراض البلغمية، وإما مع غيره كما في سائر الأمراض، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور» وعنه: «عليكم بالشفاءين: القرآن والعسل» وكان ابن عمر لا تخرج له قرحة ولا شيء إلا لطَّخَ الموضع بالعسل حتى الدملة، وقرأ: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ وأقول: هو دواء لكل شيء بالنية.

وذكر النقاش في تفسيره الذي ألفه في أندلس^(١)، عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستنشق به، ويتداوى به، وقال عوف بن مالك وقد أصابه مرض: إيتوني بماء قال الله ﷻ: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ (سورة ق: ٩) وبعسل قال تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ وبزيت قال الله ﷻ: ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (سورة النور: ٣٥) فأتي بهن فخلطهن فشريهن فشفي، وقيل: على العموم إلا لعارض. والعسل يشرب بالذات أو بالماء، وذكر بعض أنه شفاء على العموم إذا خلط بخل وبطيخ، والأظهر أن يجعل الطبخ مكان البطيخ.

١- هو أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش، أصله من الموصل ولد ببغداد ونشأ بها، وقد جرَّحه غالب المحدثين، توفي سنة ٣٥١ هـ. معجم المفسرين، ج ٢، ص ٥١٣.

وقيل: هاء «فيه» للقرآن، أو لأحوال النحل، فإنَّ فيهما هدى من الضلال، ويردُّه أنَّ أقرب مذكور هو العسل، فالإيه الضمير، وأنه ﴿فَسَّرَهُ﴾ بالعسل إذ قال: «صدق الله وكذب بطن أخيك»، ويقال: تقيسه ادِّخارا لها لتأكله شتاء، وزعم بعض: أنها ينزل في الليالي طلُّ لطيف على الأوراق والأزهار فتأكله، وإذا شبت حملت في أفواهها ذرات من بقية ذلك إلى بيوتها فيكون بإذن الله عسلا، وعلى هذا يكون «بطون» بمعنى: أفواه، ويردُّه قوله ﴿يَكُنْ﴾: ﴿ثُمَّ كُلِي﴾ وأنه يدلُّ أنَّ للأكل تأثيرا في العسل، وتفسير الالتقاط بالأكل تعسُّف، وقول علي: أشرف لباس ابن آدم لعاب دودة، وأشرف شرابه رجيع نحلة، أي لعابها أيضا، والقول بأنه تمثيل تعسُّف أيضا.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ فيما ذكر من النحل وشأنه ﴿لَايَةً لِّقَوْمٍ﴾ شامل للنساء بالتبع ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ في أفعال الله فيستدلُّون بها على وجوده وسائر صفاته.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفِّقُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَوَّلِ الدَّيْرِ لَمْ يَعْلَمْ بَعْدَ عَلِيمٍ شَيْئًا﴾
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَدْوٍ يُجَاهِدُونَ
 ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لَهُ الْآمَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

بعض عجائب أحوال الناس الدالة على قدرة الله وتوحيده

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ﴾ لآجالكم المختلفة وقد يتفق بعض ببعض ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ عطف على محذوف دل عليه ذكر التوفي بلا ذكر لأردل العمر، وذكره بعد أي منكم من يتوفى قبل أردل العمر ومنكم من يرُدُّ إلى أردل العمر، وهو أخسُّ بالضعف والهرم، كالطفل في عدم القوة والعقل، وباعتبار كونه قد كان طفلاً قال: ﴿يُرَدُّ﴾ وقد شبه تصيره ضعيفاً بالردِّ إلى ضعف الطفولية استعارة، أو استعمل الردَّ بمعنى مطلق التصيير مجازاً مرسلًا لعلاقة الإطلاق والتقييد، وذلك خمس وسبعون سنة أو تسعون سنة أو خمس وتسعون.

﴿لَكِنِّي لَا يَعْزِمُكَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا﴾ كالطفل في النسيان وسوء الفهم، ينشأ وينمو إلى ثلاثين أو ثلاث وثلاثين أو خمس وثلاثين، ويقف إلى تمام الأربعين، وكهوله بانحطاط من يسير إلى سبعين، والانحطاط العظيم إلى مائة وعشرين، وقيل: يقوى الانحطاط من الستين. واللام للعاقبة ولا مانع من كونها للتعليل، و«كي» بعد اللام مصدرية ناصبة لا تعليلية، ومفيد التعليل أو العاقبة اللام، ويعد أنها تأكيد لتعليل اللام، وأنَّ الجرَّ باللام والنصب بأن، و«شَيْئًا» مفعول مطلق، أو مفعول به.

وليس المراد استغراق النفي بل المراد لا يعلم شيئاً بعد أن علمه لنسيانه، أو لا يعلم علماً زائداً على علمه الأوَّل، أو لا يعلم شيئاً واحداً بعد علمه أشياء، وهو بعيد، وهو مبني على الاستغراق، كما أنَّ الاستغراق قول بدون تقدير قولك بعد علمه أشياء، أو لا يعلم شيئاً ما علماً ثابتاً بل كلُّ ما علم لم يثبت، أو لا يعقل بعد عقله الأوَّل شيئاً، وفيه دلالة على وقوفه.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ عظيم العلم أو كثيره بما هو أقلُّ من ذرَّات أزمانهم وأحوالهم ﴿قَدِيرٌ﴾ عظيم القدرة أو كثيرها، والكثرة من صفات الله عائدة إلى متعلقاتها، وإلاَّ فصفاته هو لا تقبل التعدُّد، وهو يميت الشابَّ الصحيح إذا شاء، ويبقي الهرم إذا شاء، خلق كلاً وبناه على أجله لا لتأثير لطبع ولا لغيره، والمؤثِّر هو الله ﷻ، وبطل قول الطبيعيين لعنهم الله: إنَّ الموت والحياة بمقتضى الطباع.

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ غنيٌّ وأغني، وفقير وأفقر، بمحض تفضيل الله، فكم من عاقل محتال قوي يكون فقيراً، وقليل العقل عاجز يكون غنياً.

ومن الدليل على القضاء وكونه يؤس اليبس وطيب عيش الأحمق

وكذلك فضَّل بعضاً على بعض في نحو الذكاء والبلادة، والحسن والقبح والصحة والسقم، قال الله ﷻ: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ...﴾ (سورة الزخرف: ٣٢) منهم رازق نفسه ومن تحت يده، ومرزوق ممن فوقه من أب وسيد، وكم مملوك يرأس على ممالك تحته.

﴿فَمَا الَّذِينَ فَضَّلْنَا﴾ في الرزق ﴿بِرَآدِي﴾ معطي ﴿رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ بل الله يعطي الممالك على أيدي ساداتهم، ولو جاز أن يقال: رزق السيد مملوكه بمعنى أنفق عليه، كما قال الله ﷻ: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ (سورة النساء: ٨) وزعم بعض أن الله ﷻ عابهم بأنهم ما ردُّوا ممَّا في أيديهم على ما ملكت أيمانهم حتَّى يستروا، سمع أبو ذرُّ رسول الله ﷺ يقول: «إنما هم إخوانكم فاكسوهم ممَّا تلبسون وأطعموهم ممَّا تطعمون»^(١) فما رمي عبده إلاَّ ردائه ردائه وإزاره إزاره.

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٥، ص ١٨٩، حكاية لأبي ذر عن رسول الله ﷺ.

﴿فَهُمْ﴾ أي المفضلون وما ملكت أيمانهم ﴿فِيهِ﴾ في الرزق ﴿سَوَاءٌ﴾ في أن رازقهم الله ﷻ لا غيره، والجملة لازمة ومؤكدة لقوله: ﴿فَمَا الَّذِينَ...﴾ ورد على المشركين في قولهم: إنهم الرازقون تحقيقاً لمن تحتهم وإذا لم ترضوا بشركة ممالككم لكم فكيف رضيتم الله بمشاركة ما هو له في العبادة، وما تأكل ممالككم أرزاقكم بل أرزاق أنفسهم.

﴿أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ أي عدلون عن الحق فيجحدون بنعمة الله؟ أو أيشركون به تعالى فيجحدون؟ أو أيعجبون ويمنون على من تحت أيديهم فيجحدون بنعمة الله؟ أو لا يفهمون فيجحدون؟ عداؤه بالباء لتضمنه معنى يكفرون، وأخره على طريق الاهتمام والفاصلة، أو هي صلة. ومعنى جحدوهم النعمة أنهم يدعون الله شركاء، وللشركاء بعض النعم، فنفوا ذلك البعض عن الله ﷻ، ويضيفونه للشركاء، وأيضاً أنكروا هذه الحجج ولم يقرؤا أنها دالة على وحدة الله ﷻ ولا أنها نعمة.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ لا من جنس آخر كالفرس^(١) لتأنسوا وتمثلكم أولادكم.

(فقه) والنفس بمعنى الجنس مجازاً وأصله الذات، فلا يجوز للرجل تزوج الجنينة، ولا للمرأة تزوج الجنني، لعدم الجنسية ولعدم الوثوق، لأنهم لا يشاهدون وهم يتخيلون فكيف يثق بها أو تثق به، وكيف يثق بأن هذا وليها؟. ويقال: وقع التزوج منهم في أصحابنا وقومنا، ولعل من فعل ذلك أمكن له التوثق. وقيل: المراد خلق حواء من آدم عليهما السلام لأنها خلقت من ضلعه، وسائر النساء من نطفة الرجال، ولا يتعرض بجمع النفس والأزواج، ولا يحتاج

إلى جواب بالتغليب، أو بأنَّ المراد بعض الأنفس وبعض الأزواج فضلا عن أن يقال: ذلك تكلف.

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ﴾ يشمل البنات أو يقدر بنين وبنات
﴿وَحَفَدَةً﴾ أولاد البنين وأولاد البنات ذكورا أو إناثا، أو البنات وأولاد البنين
عند ابن عباس والحسن وابن العربي والأزهري، فإنهم من الأزواج بالواسطة.

(لغة) من حفد في الشيء: أسرع فيه، والبنات أسرع في خدمة البيت والطاعة، ولذلك فسّر بعضهم الحفدة بالبنات، والمفرد حافد ككامل وكملة، ولد حافد وأولاد حفدة، وفي التفسير به زيادة امتنان، وكذلك الأولاد أسرع في ذلك كما فسّر بهم عموما، أو الحفدة: البنون ذكورا بالبنوة وباسم السرعة في الخدمة والطاعة، وعن ابن عباس: البنون: صغار الأولاد، والحفدة: كبارهم، نظرا إلى أنَّ الكبار أقوى في الخدمة، وعن مقاتل العكس، لأنَّ الصغار أقرب للانقياد، وقيل: المراد الاختان على البنات فإنهم قوامون عليهنَّ، ويخدمون بالجدِّ والصدق، وقيل: الربائب وهنَّ بنات امرأة الرجل من غيره، وقيل: الأصهار فيحصل أن يراد أعوان الرجل من قبل المرأة ولو أخاها أو ابن أخيها ونحو ذلك من قرابتها، ولا مانع من حل الآية على ما ذكر كله.

﴿وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ اللذائذ، والخطاب للمؤمنين والكفرة، أو الطيبات الحلال، والصحيح أنَّ الكفرة مخاطبون بفروع الشريعة فصَحَّ خطابهم بالحلال، ولا يخفى أنَّه خلاف الظاهر، فذلك وجه إنكار من أنكره، ثمَّ إنَّ تفسير الطيبات بالغنائم، أو بما جاء من غير نصب خلاف الظاهر. و«مِنْ» للتبعية فإنه لم يرزقكم كلَّ ما في الدنيا، وكلَّ ما فيها بعض مما في الجنة أسما وصورة، والحقيقة مختلفة، أو «مِنَ الطَّيِّبَاتِ»: مما في قدرة الله تعالى.

﴿أَفَبِالْبَاطِلِ﴾ هو [القول] إِنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ حَقٌّ وَأَنَّهُمَا تَنْفَعُهُمْ فِي الدُّنْيَا، وأيضاً في الآخرة إن كانت حقاً [حسب ظَنِّهِمْ]، وتحريم السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي، وهنَّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، والاستفهام توبيخ، وقَدَّم الجارَّ على متعلِّقه وهو قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ على طريقة العرب في الاهتمام، أو لإيهام التخصيص مبالغة، وللفاصلة، وكذا في قوله ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ﴾ والعطف على مخوف، أي يكفرون بالحق فيؤمنون بالباطل، وهو عبادة الأصنام وتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي.

﴿وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ يستمرُّون على الكفر، كأنه قيل: لا يمحِّدون إلا بنعمة الله ولا يؤمنون إلا بالباطل، ولا يكفرون إلا بنعمة الله، والاستفهام التوبيخي منسحب على قوله: ﴿وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ﴾ كأنه قيل: أو بنعمة الله هم يكفرون؟ وكذا انسحب على قوله:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ومعنى كفرهم بنعمة الله إضافتهم إيَّاهَا لِلْأَصْنَامِ، وتحريم المحلِّ كالبحيرة، وذلك أَنَّ إثبات الألوهية لغير الله إثبات لبعض النعم لغيره، لأنَّ الإله منعم، وقيل: الباطل: الشيطان، والنعمة: محمَّد ﷺ، وقيل: الباطل: ما حرَّم الشيطان من نحو البحيرة، ونعمة الله: ما أحلَّ الله ﷻ.

(نحو) و«شَيْئًا» مفعول لـ«رِزْقًا» من إعمال المصدر المنون، أي: ما لا يملك لهم أن يرزق شيئاً، وإن جعل بمعنى ما يرزقه به الإنسان فـ«شَيْئًا» بدل «رِزْقًا» مؤكِّد له، جعل توينهما للتحقير أولاً إذ شيء أعم. و«مِنْ» متعلِّق بـ«رِزْقًا» لا يرزقهم من جهة السماء ولا من جهة الأرض، أو مخوف نعت لـ«رِزْقًا» ومفعول «يَسْتَطِيعُونَ» مخوف، أي لا يستطيعون ملك رزقا وهو منزل كاللأزم بمعنى لا استطاعة لهم، والواو لِمَا في قوله: ﴿مَا لَا يَمْلِكُ﴾ مُرَاعَاةً لِمَعْنَاهَا

بعد مراعاة لفظها، وهو جماعة الأصنام التي يعلّونها عقلاء عندهم أو نحو عقلاء، أو للكفار، لا يستطيعون، وهو عقلاء تحقيقا فكيف الأصنام الجمادات؟!.

وذكر هنا ﴿هُمْ﴾ دون سورة العنكبوت لتقدّم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (سورة العنكبوت: ٥٢) المفيد لأنّ التأكيد، فيستغنى عن التأكيد بقوله: ﴿هُمْ﴾ أو جيء به هنا لسرد النعم على أئمّ وجه، فكان التأكيد في بيان كفرهم أنسب، ولا سرد لها في سورة العنكبوت كذلك، أو لأنّ آيات سورة العنكبوت استمرت على الغيبة وهنا تقدّمت خطابات فجيء بقوله: ﴿هُمْ﴾ تأكيدا في إظهار الغيبة المنتقل إليها لئلا يسبق توهم أحد إلى أن يقرأ: «تؤمنون» و«تكفرون» بالخطاب، وهذا ليس فيه ما يعترض عليه بأنّه لا مقتضى للزوم الغيبة، وبأنّه لا لبس في ترك قوله: ﴿هُمْ﴾ وإنما زاد هنا ﴿هُمْ﴾ دون قوله: ﴿أَفَالْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ﴾ لئلا يتوهم أنّه تكرير لقوله: ﴿أَفَإِنِّعْمَةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ ففصل بالمبالغة والتأكيد ترقيا في الذم، وللحري على عادة العرب في أنّهم إذا أنكروا على أحد شيئا جدّا أتوا بكلام آخر أذم من الأوّل، ولئلا تكون الفاصلة الأولى زادت على الثانية، وقال هنا: ﴿يَكْفُرُونَ﴾ وهناك: ﴿يَجْحَدُونَ﴾ لتقدّم ضرب المثل هنالك وهو أقبح فناسب الجحد.

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ إذا كان الأمر كذلك فلا تضربوا، أو «ولا تضربوا...» على أنّ الفاء بمعنى الواو، وذلك لأنّ الأصنام وإيّاكم عاجزون، لا تجعلوا لله شركاء تقيسونها عليه وتمثلونها به في الألوهيّة والعبادة، وذلك استعارة تمثليّة لأنّ ضرب المثل له تعالى الإشراف به، والتشبيه به، والمشارك المشبه له بغيره بمنزلة ضارب المثل، إذ يشبه صفة بصفة وذاتا بذات.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ فساد ما تزعمون من أنّ عبادة الأصنام أشدّ تعظيما لله سبحانه، لأنّها عبوده، و«ال» في «الأمثال» للحقيقة، فشمل الفرد والمتعدّد، فلا

يفهم أنَّ المثل الواحد والاثنين من الجائز، وكان بصيغة الجمع لأنَّه الواقع منهم، ولا مفهوم له، وللتشنيع عليهم بأنهم جعلوا أنداداً متعدّدة لمن لا يمكن أن يكون له واحد.

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ قُبِحَ ضرب الأمثال وامتناع صحته، فإنَّ المالك الرازق هو الذي تحقَّق له العبادة، [قلت:] وعبادة عبيده إفساد لنعمة المنعم، فلو أنعم عليكم سلطان فصرتم تغفلون عن حقِّه وخدمته، واشتغلتم بعبادة حمارة لَبَانَ لكلِّ ذي رأي فساد ذلك، أو إنَّ الله يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه.

وإنما يصحُّ ضرب الأمثال إذا كان مثل ما في قوله ﷻ :

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٧٥ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُرُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْتَمَّauوجْهَهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ٧٦

مثالان للأصنام والأوثان

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾ وإنما يضرب المثل العالم للجاهل ليتعلَّم، هذا تعليم لهم كيف يضربون الأمثال فيصيون ولا يخطئون، والأصنام كالعبد المملوك عاجز عن أن يملك مالا، ويتصرَّف فيه، بخلاف الحرِّ المالك للأموال الذي لا حرج عليه في المال، ينفق كما يشاء، والله ﷻ هو المالك للأشياء، الأموال وغيرها المتصرَّف فيها بالإتفاق كيف يشاء، وقال: ﴿مَمْلُوكًا﴾ تحرُّزا عن الحرِّ لأنَّه أيضا عبد الله، وقيد العبد بأنَّه ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ تحرُّزا عن المادون له

في التحرر، فقد يتصرف في المال بلا إذن، أو بإذن وعن المسرح بيطنه، وعن
المجوعول رئيسا على سائر العبيد، أو على العيال، وأما المكاتب فحرر عندنا.
ويناسب قوله: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا...﴾ أن نجعل «من» نكرة موصوفة أكثر
مناسبة فيما إذا جعلناها اسما موصولا عاما.

(فقه) واختلف فيما يعطى العبد لا لعمله ولا لأجل سيده، فقيل: هو
لسيده لقوله تعالى: ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ وهو مشهور المذهب، وعليه
الشافعي واستظهره الزمخشري. ولا يصح طلاقه إلا بإذن سيده أولا أو إجازته
بعد وقوعه، وإن كان سيده امرأة وكلت رجلا يطلق عنه، أو يجيزه. وقيل: ما
يعطى العبد له لأن القيد إنما هو لإمكان أن يملك، وبه قال مالك وهو ظاهر
الآية، لأنه أثبت له العجز بقوله: ﴿مَّمْلُوكًا﴾ ونفى القدرة العارضة بتملك
السيد بقوله: ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ وليس المعنى القدرة على التصرف لأن
مقابله: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾.

﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾؟ استفهام لنفي الاستواء عند كل عاقل، فكيف يسوى
من له القدرة التامة على كل شيء - وهو الله ﷻ - مع العاجز من كل وجه
وهو الأصنام، أو الآية مثل للمؤمن الموفق والكافر المخنول، كما لا يستوي
الحر والمخنول، فالمخنول، فإنه كالمربوط على جوارحه وقلبه لا
يعمل بها نافعا، وقيل: في أبي بكر وأبي جهل.

والجمع في ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ على التفسيرين لإرادة التعدد، كأنه قيل هل
يستوي الأحرار والعبيد؟ أو هل يستوي الموفقون والمخنولون؟ ويشير قوله
ﷻ: ﴿يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾ إلى كثرة المال، فالحسن المذكور في الآية حسنة
كمية وهيئة.

(بلاغته) والآية استعارة تمثيلية في قوله: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا...﴾ واستعارة تمثيلية أيضا في قوله: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ...﴾ كذا قيل، والأولى أنهما معا استعارة واحدة، وسواء التفسير بالعبد والحر، والمخدول والموفق، شبه الهيئة المتزعزعة من جبوط عمل الكافر وصيرورته هباء بالهيئة المأخوذة من العبد وعدم قدرته تحقيقا مع أنه في صورة قادر، وهذا حسن جدا إلا أن الملائم لما قبل هو التفسير بالعبد والحر.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ كله له، لا يستحق معه غيره شيئا لأنه على النعم، وهي كلها منه، ولا تستحق الألوهية بلا موجب فكيف يكون عيسى إلهًا للناس مع أنه لم يخلقهم ولم يرزقهم ولم يملك أحوالهم؟! قيل الحمد لله على ظهور الحجة.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إذ أضافوا النعم إلى غير الله وعبدوا غيره عليها، أو لا يعلمون ظهور ذلك فبقوا على الإشراك، وقد علم بعض أن الأمر ما ذكر الله وجحدوا بالاستهم، وقيل: المراد بالأكثر الكل.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ ولد أخرس لا يتكلم، ومن ولد كذلك فهو لا يسمع فهو لا يفهم ولا يفهم إلا بالإشارة والتجربة، والوجدانيات والبصر والمسّ والذوق ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ من الأمر بالعدل ومن السيرة الحسنة أدبا وشرعا، ومن المنافع والصنائع لنقص عقله ﴿وَهُوَ كَلٌّ﴾ ثقل في القلب ﴿عَلَى مَوْلَاهُ﴾ من يلي أمره من أب أو عم، أو قائم مّا أو سيّد ﴿أَيْنَمَا يُوْجِّهُهُ﴾ موله في أمر خير ﴿لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ مرادا وخيرا غير مراد، بل يأت بشر، أو لا به ولا بخير.

والرجل الآخر المذكور في قوله ﴿هَلْ يَسْتَوِي﴾ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراطٍ مستقيم أي والفصيح الذي يأمر الناس بالعدل ويرشد لهم

إلى مصالحهم وينفعهم، وهو في نفسه مهتد متمكن من الدين تمكن الراكب على المركوب، ولذا قال: ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ﴾ ولم يقل: في صراط، وهو خفيف على أهله ذو صنائع إذا قصد أمرا تلقاه.

(لغة) فأين هذا من الذي يشمله المثل السائر: أينما أوجه ألق سعدا؟ رجل يسمي أخبط رئيس قومه وهم سعد جفوه فارتحل عنهم إلى قوم فوجدهم قد جفوا سيدهم، كما جفاه قومه، أي أينما أوجه ألق عشيرة كعشيرتي في الجفاء، وليس سعد رجلا شريرا كما قيل بل عشيرة شريرة.

وهذا المثل المضروب دفع لمشاركة الأصنام الله ﷻ، أو دفع لمساواة الكفرة للمؤمنين، وكونه أمرا بالعدل وكونه على صراط مستقيم كمال ما يناقض البكامة والعجز والثقل وعدم الإتيان بخير اللاتي هنّ صفة الأصنام، لا نفع فيها، وتحتاج إلى حاملها وماسح الأذى عنها.

وقيل: الأبيكم أبو جهل والامر بالعدل عمار ؓ، وقيل: الأبيكم أبي بن خلف والامر بالعدل عثمان بن مظعون، ولا يصح ذلك وعلى صحته المراد التمثيل، أو يعتبر أنّ خصوص السبب لا يطل عموم الحكم في اللفظ، وقيل: في عثمان بن عفان وعبد له كافر يسمي أسيد بن العيص، ينفقه عثمان ويقوم بمصالحه ويأمره بالتوحيد والصدقة فيخالفه ويعكس.

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنَفْخِ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ أَلَمْ يَرْوِا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْاءِ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

علم الله وعجيب خلقه

﴿وَلِلَّهِ غَيْبٌ﴾ أي علم غائب ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا يعلمه سواه بحسّ ولا بدليل يؤخذ من محسوس، أو من عقل، ودخل في ذلك قيام الساعة وفسّر به ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ﴾ مع عظم أمرها والمآرة فيها ﴿إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ ما قيامها في السرعة والسهولة إلا كمنظرة بعين، وفسّر أيضا بقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (سورة الزخرف: ٨٥) الآية، والتعميم أولى، وإن شئت فلا تقدر: «علم غائب السموات والأرض» فيكون المعنى: لله غائبهما عن علوم المخلوقين. و«أو» لشك المخلوق، أو تشكيك الله إيّاه، أو للتخيير على جوازه في الإخبار مطلقا، أو بشرط التشبيه كما في الآية، أو للإضراب الانتقالي لا الإبطالي، لأنّ الله ﷻ لا يقول بالباطل، إلا أن يقال: الأوّل على سبيل الفرض وهو «لمح البصر»، والثاني محقق وهو كونه أقرب ككونه في نصف لمح البصر.

واللمح: النظر الخفيف السريع، وفسّر برجع الحلقة من أعلاها إلى أسفلها، وفيه مع ذلك أجزاء دقيقة من الزمان، وذلك أنّ الله يحيي الخلق في آن واحد لا يقبل التحزيء، ولو تفاوت خروجهم من قبورهم، ومعنى التخيير أنّ الله ﷻ خيرنا أن نشبه أمرها باللمح أو بأقرب، و«أو» لمنع الخلوّ لا منع الجمع، لجواز أن يشبه باللمح وبأقرب.

ويجوز أن يكون المعنى: أنّ قيام الساعة ولو تراخى وقوعه هو قريب عند الله، كقرب لمح البصر أو أقرب، كما قال: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ﴾ (سورة الحج: ٤٧) في أحد أوجه، وفي هذا التفسير الآخر الأوجه المذكورة في «أو»، ولكون أمر الساعة كلمح البصر أو أقرب مناسبة بعلم الغيب، ولعلم الغيب مناسبة للذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، لأنّه لا يكون كذلك إلا

ليعلم، وقيل المعنى: ما إمامة الناس كلهم آخر الدنيا وإحيائهم إلا كلمح البصر.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يعجزه شيء فهو قادر أن يحيي الخلق دفعة كما خلقهم تدريجاً، لأنه يفعل بلا آلة ولا علاج ولا كسب، واستدل على ذلك بقوله:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ العطف على ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وقيل: على ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ (سورة النحل: ٧٢) الهاء زائدة كأهراق في أراق، و«أُمَّهات» للعموم، وقيل: للأناسي، والأمات للحيوانات، وقوله ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾ لا تعرفون، حال من الكاف ﴿شَيْئًا﴾ مفعول به، أي شيئاً من المعلومات، أو مفعول مطلق أي علماً، والأول أنسب، وعلى الثاني لا مفعول لـ«تعلم» أي لا علم لكم، والمراد — قيل — لا تعلمون شيئاً من حق المنعم وغيره، أو شيئاً من منافعكم، أو مِمَّا قضي من سعادة أو شقاوة، أو مِمَّا أخذ عنكم من الميثاق يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٢) [قلت:] والصواب التعميم.

وعن وهب: لا يدرك في سبعة أيام من ولادته شيئاً ولا يدرك راحة ولا الماء، ويردّه بكاؤه إذا أصابه ضرٌّ من جوع أو غيره، وأنه عالم بنفسه، وذكر بعض أن النفس لا تغفل عن الذات ولو حال النوم والسكر. وزعم بعض أن «شَيْئًا» مفعول به أولاً والثاني محذوف، أي لا تعلمون شيئاً واقعا أو موجودا.

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ قيل: قدّم السمع لأنه أشرف من البصر، وآخر القلوب لأنّ السمع والبصر وسيلتان، والوسائل مقدّمة، قيل: وخصّهما من سائر الوسائل لأنهما أشرف، والاستدلال بمدركاتهما أكثر، كما يذكر المهاجرون والأنصار والمراد الصحابة عموماً، وكما يذكر الصلاة والزكاة مع أنّ المراد جميع العبادات لشرفهما وأصالتها، فقد يكون مجازاً بذكر الخاص

وإرادة العام.

(صرف) ووَحَّدَ «السَّمْعَ» لأَمْنِ اللبس، ولكونه في الأصل مصدرا يصلح للقليل والكثير بلفظ واحد، ولاتِّحاد متعلِّقه وهو الصوت، وجمع «الأَبْصَارَ» لتعدُّد متعلِّقاته، من الألوان والأعراض والأطوال والرِّقَّة والغلظ، وأمَّا «الأَفْقِدَةُ» فلكلِّ واحد فواد واحد، خلق الله فيه من الإدراك ضعفي ما في العينين والأذنين، وأصله ألطف القلب وهو وسط، والمراد القلب كله.

ولم يذكر اللمس والذوق والشمَّ لأنَّ الدلالات اليقينية الظاهرة في وجود الله إنما هي في النظر في نفس الإنسان والآفاق، وفي السمع للنقلات وليس الذوق والشمَّ واللمس إلاَّ دون ذلك فذكر الأعظم استغناء عن العظيم، كما مرَّ أنه يذكر الصلاة والزكاة والصوم، والمراد ما دونهما أيضا، لأنَّ العقل يعتبر أنه لا يقدر غير الله أن يخلق هذه الرائحة في هذا والحلاوة في هذا، ونحو ذلك ممَّا يتخالف مع أنَّ الكلَّ مثلا من خشب.

والحسُّ: الرؤية والسمع واللمس والذوق والشمُّ، والحسُّ سبب للإدراك، وقد يراد بالحسُّ الإدراك بالحواسِّ الظاهرة، ويقال: الإدراك للحسِّ المشترك أو للعقل، والإحساس للحواسِّ الظاهرة؛ وذكر بعض أنَّ السمع والبصر عبارة عن باقي الحواسِّ الظاهرة، وقدَّما على الفؤاد لتقدُّم الظاهر على الباطن، ولأنَّهما لهما مدخل في إدراكه، ولأنَّهما خادمان له والخدم تتقدَّم بين يدي السادات، كما تقدَّم بعض السنن على الفرض، ولأنَّ مدركاتهما أقلُّ من مدركاته، ولو كان له حدٌّ ينتهي إليه كما لهما، وقدَّم السمع على البصر لأنَّه طريق تلقِّي الوحي، ولأنَّ إدراكه أقدم من إدراك البصر، ولأنَّ مدركاته أقلُّ من مدركات البصر.

(أصول الدين) واعلم أنَّ النفس تدرك الكلِّيَّ والجزء باستعمال

الحواس وبدونه، والصحيح أنَّ الإدراك للعقل خاصَّةٌ والحواسُّ أبوابه، ومعنى الحسِّ المشترك أنَّه أدركتُ فيه الشيء الحواسُّ والعقلُ معا بمرَّةٍ، وأنكره أكثر المتكلمين. والإنسان إذا كان جنينا له عقل هيولائي، له به العلم بالإحساس بالجزئيات.

والجملة معطوفة على «أَخْرَجَكُمْ» ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ المراد: تصلون إلى الشكر بعد المعرفة بالنعم، لأنَّ وجود النعم بلا معرفة لا يكون سببا للشكر، وقد قيل: إِنَّ «لعلَّ» للتعليل.

﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ﴾ اسم جمع طائر كراكب وركب، وقيل: جمع ويطلق على الواحد قليلا ﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ مسهَّلات للطيران بجناح له طرفان يمين وشمال، وإن شئت فقل: جناحان تبسطهما مرَّةً وتكسرهما مرَّةً كالسابع في الماء ﴿فِي جَوٍّ﴾ هواء ﴿السَّمَاءِ﴾ أضيف إلى السماء لأنه خارج عن الأرض إلى جهة السماء بل المراد الهواء المتباعد عن الأرض كثيرا لأنَّ طيرانها في المتباعد أشدُّ اعتبارا ولو كانت ترى في القريب والبعيد، جعل لها الهواء جسما لطيفا يسهل خرقه ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ﴾ فيه ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ بقدرته بلا دعامة من تحتها ولا علاقة من فوق، خلقها أجساما ثقالا لا تتماسك في الهواء، وجعل لها الأجنحة تتماسك لها.

وعن كعب الأحبار رحمه الله: إِنَّ الطائر يرتفع عن الأرض اثني عشر ميلا لا أكثر يعني غالبا، فقد قيل: طار طائر حتَّى وصل بحرا في الهواء وجاء بسمكة منه، وأظنُّ أنَّ هذا البحر فوق اثني عشر ميلا، وشاهدت غير مرَّة غرابا يعلو وأنا أراه حتَّى عجزت عن رؤيته لبعده.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ التسخير ﴿لآيَاتٍ﴾ عدم سقوطهنَّ وخرق الهواء لهنَّ،

وعدم الدعامة والعلاقة ﴿لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ وغيرهم، وخصَّهم بالذكر لأنَّهم المنتفعون بالتفكر فيها والاستدلال بها على وجود الله، وكمال قدرته وإنعامه علينا بها وبغيرها، وإنعامه عليها، وليس التكثير لأفراد مخصوصة. بمعنى قوم من جملة المؤمنين بل للتعظيم، فإنَّ المراد جنس المؤمنين، والمضارع للتجدد لا للاستقبال فإنَّ الإيمان متجدد متكرر.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْجَارِهَا أَتْنًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٨٠) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَامُونَ (٨١) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (٨٢) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ﴾ من بيوت البناء بالماء والطين أو القرمذ أو الجص أو الجبس أو نحو ذلك ﴿سَكَنًا﴾ موضعا تسكنون فيه حين الإقامة، كالقبض بفتحيتين. بمعنى المقبوض، ويجوز أن لا تقدّر الوصفية و«في» كما رأيت، بل يعتبر معنى المسكن، قال:

جاء الشتاء وكلما اتَّخَذَ رِبْضًا يا ويح كَفَيَّ من حفر القراميص^(١)

على المتبادر، أو يجعل بمعنى ما يستأنس إليه، كقول صاحب لامية العجم:

فيم الإقامة بالزوراء لا سَكَنِي فيها ولا ناقتي فيها ولا جملي؟

وليس المراد أنَّ لكم بيوتا ليست سكننا ثم جعلها سكننا بل البيوت التي
سكنتم هو الذي خلقها أو صيَّرها لكم سكننا.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ صغارا أو كبارا بتركيب جلد إلى
جلد أو جلود، وبنسج من نباتها وهو الأكثر، والبيت الذي من نبات الجلد هو
من الجلد لأنه نبت عليه. و«مِنْ» للابتداء في المعنيين على معنى: يحصل لكم
بيوتا من جلود الأنعام، إمَّا بها وإمَّا بشعرها، وإن جعلنا «مِنْ» للتبويض باعتبار
البيوت من شعرها وللابتداء أو للبيان باعتبارها، كان استعمالا للمشترك في
معنييه، وفي جوازه خلاف.

﴿تَسْتَخِفُّونَهَا﴾ تحلونها خفيفة أو تعلونها خفيفة ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ انتقالكم
من موضع الحلول قصد ماء أو نبات، أو أمان أو غير ذلك، في السفر يسهل حملها
﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ يسهل عليكم ضربها بأوتاد في الأرض زمان السفر.

وقيل: في الحضر على معنى أنكم لا تهتمُّون بها إذا أردتم سفرا سهَّل
عليكم تحصيلها إن لم تكن حاصلة، وقيل: إذا أردتم ضربها في الحضر في موضع

١- في الطبعة العمانية:

جاء الشتاء ولم أعد له سكنا يا ويح نفسي من شرِّ القراميص
والقراميص واحدها قرماص وقرموص: حفرة واسعة الجوف ضيقة الرأس يستدفئ فيها
الإنسان الصَّرد من البرد. اللسان.

قريب تسهل عليكم، وعلى القولين هذين يكون ﴿يَوْمَ ظَعْنُكُمْ﴾ شاملاً للبيت في السفر والنزول فيه.

﴿وَمِنْ أَصْنَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ عطف على «مِنْ جُلُودِ الْإِنْعَامِ» ﴿أَنَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ معطوفان على «بُيُوتًا»، وذلك عطف على معمولي عامل واحد. والأناث: الآلات التي تكون في البيوت وغيرها كالبيسط والثياب والحبال المحتاج إليها للسقي، ولربط الدواب وإصلاح جهازها، وسمي أناثا لكثرة، أث الشيء: كثر. والمتاع: ما يستعمل خارج البيت، وقيل بالعكس، و«إلى» متعلق بـ«مَتَاعًا» على معنى اسم المصدر بمعنى: تمتعاً، أو على معنى المتمتع به إلى حين بلائه أو تلفه أو إخراجه من الملك أو عدم الاحتياج إليه أو الموت.

وعن ابن عباس: المتاع الزينة، وعن الخليل هو الأثاث، ولو قاله غير الخليل لثلث له على سبيل الزجر بقوله:

وألفى قولها كذبا ومينا^(١)

ولم يذكر الكتان والقطن لأنَّ العرب غالبا لا يستعملونهما، وقيل: المتاع ما يتجر به.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ﴾ من الشجر والحبال والأبنية والسحاب وغيرها ﴿ظِلَالًا﴾ من شدة الحر، وبلاد العرب حارة والفقير يستظلُّ بذلك، والغني بما يستصعبه معه، وبذلك أيضا إن شاء، وقد يراد الاستظلال ولو من البرد.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ جمع كن بمعنى الستر، وهو الغار خلقه الله، أو البيت ينحته الإنسان، وذلك وقاية من الحر والبرد والعدو، وللسكنى،

١- البيت لعدي بن زيد، وصدرة: فَقَدَّتِ الْأَيْمَ لِرَاهِشِيهِ.

وأعاد ﴿جَعَلَ﴾ لتجدد النعمة ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ﴾ ثيابا من نبات الأنعام والصوف والكتان والقطن للرجال وللنساء، والحرير لهنّ، ومراً أنّ العرب لا يألفون الكتان والقطن، والصواب أنهم يستعملونهما لباسا لا ييوتا ﴿تَقِيَكُمْ الْحَرَّ﴾ أي والبرد، وخصّه لأنّه الغالب في بلاد العرب، وكفايته أهمّ كما أنّ المطلوب الخير فاقصر عليه في قوله ﴿عَلَيْكُمْ﴾ : ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ (سورة آل عمران: ٢٦) أو لذكر البرد في قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ (سورة النحل: ٥) لا لكون ما بقي الحرّ يقي البرد، ولو لبس إنسان في الشتاء لباس الصيف أو بالعكس كان ضحكة، [قلت:] والحرّ يتقى بلباس رقيق خفيف ولو تعرّى للشمس لكانت أضرّ عليه، وقد يقال: ذكر الدفء هناك باعتبار زمان البرد، والحرّ هنا لأهميّة زواله.

﴿وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمْ بِأَسْكُمُ﴾ شرّ حربكم، وهي الدروع ولباس الرأس المستعمل في الحرب، ويسمّى البيضة، ويطلق أيضا على ما يمسك في اليد اتقاء به كالترس، و«البأس» نفس الضرّ، وإن قلنا: الحرب قدرّ مضاف، أي ضرّ بأسكم ﴿كَذَلِكَ﴾ كما خلق لكم هذه الأشياء فيما مضى وهي نعم عظيمة، أو كما أتمّها عليكم ﴿يَتِمُّ نِعْمَتُهُ﴾ سائر نعمه ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بخلقها لكم فيما يحضر ويستقبل، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي، أو أريد بإتمام سائر النعم تجددها مطلقا في الماضي والحال والاستقبال، والمراد بالنعمة الجنس، أو المراد ما ذكر من النعم.

يذكر الله ﷻ شيئا ويشير إلى فعله لأنّه غير وصفه، تطعم سائلا وتقول له: كذلك أطعمته، تذكره وصف الفعل؛ أو أفردّه لأنّه عظيم الجود، كلّ كثير عنده قليل، أو لأنّه مصدر ﴿أَعْلَكُمْ تُسَلِمُونَ﴾ توحّدون يا أهل مكّة، أو تدعون للتوحيد والعمل بالتأمّل في نعمه.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ فعل ماضٍ للغيبة، والواو لأهل مكة على طريق الالتفات إليها من الخطاب، أي فإن داموا، وليس مضارعاً للخطاب حذفت إحدى تاءيه، أي فإن تولَّوا عن الإسلام يا أهل مكة، لاستلزامه اجتماع خطابين متغايرين في كلام واحد، أحدهما هذا والآخر قوله ﷻ :

﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ﴾ يا مُحَمَّدٌ ﴿الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ إِلَّا أَنْ يَقْدِرَ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي تتولَّوا أهلكنم أنفسكم، ونجوت يا مُحَمَّدٌ لَأَنَّ عَلَيْكَ البلاغ المبين، وقد آتيت به، فهنا كلامان لا واحد كما في قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ﴾ (سورة يوسف: ٢٩).

وعلى الماضي وهو الأصل فقد ذكر السبب وهو البلاغ المبين، وأراد المسبب وهو النجاة أي نجوت لأنه ما عليك... إلخ؛ أو هلكوا وحدهم لأنه ما عليك... إلخ، وقدّر بعضهم: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَسْتُ قَادِرًا عَلَى خَلْقِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِهِمْ»، وهو خال عن الارتباط بالفاء، فالفاء لا تناسبه، إِلَّا إِنْ جَعَلْتَ دَاخِلَةً عَلَى هَذَا الْمَحْذُوفِ فَيَكُونُ: ﴿وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ مستأنفاً غير تعليل.

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ يعرفون جنس النعم أنها من الله إذ يعترفون بما ذكر وما لم يذكر، وهذا ظاهر في ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ ماضٍ، وَإِلَّا كَانَ فِيهِ التَّفَاتٍ مِنَ الْخُطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ، وَالْمُضَارَعُ لِلإِسْتِمْرَارِ أَوْ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ ﴿ثُمَّ﴾ لا استبعاد عملهم بمقتضى إنكار معرفة أنها من الله، ﴿يُنْكِرُونَهَا﴾ بعبادة غير الله، فَإِنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ تَنْبِئُ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ هُوَ صَاحِبُ النِّعَمِ، وَهَذَا إِنْكَارٌ بِالْفِعْلِ أَقْوَى مِنَ الْإِنْكَارِ بِالْقَوْلِ، وَعِبَادَتُهُمْ لِلَّهِ مَعَ غَيْرِهِ ضَائِعَةٌ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوا إِلَّا غَيْرَ اللَّهِ، وَقِيلَ: يَنْكُرُونَهَا بِقَوْلِهِمْ: إِنَّهَا شَفَاعَةُ أَهْلَتَنَا، أَوْ بِسَبَبِ كَذَا كـ«نوء كذا»، أَوْ بِعَدَمِ أَدَاءِ حَقَّقِهَا.

أو نعمة الله: نبوة سيدنا محمد ﷺ، عرفوها بالمعجزات وأنكروها بالسنتهم عنادا، كما سأل الأخنس أبا جهل عن محمد ﷺ فقال: هو نبي، رواه ابن أبي حاتم؛ أو نعمة الله: الإسلام، يعرفون فضله وينكرونها بالمخالفة؛ أو نحو قولهم: لولا كلابنا لسرقنا، ولولا فلان لم أصب كذا، وقولهم: ورثناها عن آبائنا، وغفلوا عن أنها من الله ﷻ؛ أو يعرفونها في الشدة وينكرونها في الرخاء.

﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ كلهم كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل: ٧٥) قيل: أو تحزنا ممن لم يعرف الحق لنقص عقله، أو للتفريط في النظر، فإنه لم يكفر النعمة صراحا، أو لم يبلغ حد التكليف، وفيه أنه لا يتصور استثناء القليل بأنهم غير كافرين، مع أن الكلام فيمن تحقق أنه يعرف النعمة ويحدها لا غيره، ولعل المراد أن القليل من مطلق المشركين لم يصرح بإنكار النبوة، أو لم تحضر في قلبه نفيا ولا إثباتا، أو لم يعبد الصنم أو لم يعلم النعمة من الله، ولا يعذرون في ذلك.

﴿وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾
 ٨٤ وَإِذْ آتَيْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۖ وَإِذْ آتَيْنَا
 الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَشْرَكَاءَ هُمْ قَالُوا إِنَّا هُمْ لَا شُرَكَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا
 إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۖ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ هَذَا السَّلَامُ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ
 ٨٥ وَيَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى
 هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۖ

وعيد المشركين وأحوالهم يوم القيامة، وتكذيب شركائهم

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ واذكر يوم نبعث... الخ لتسلى عن أذاهم، أو اذكر لهم يَوْمَ نَبْعَثُ... ليزدجروا لذلك كله، أو يجازون على كفرهم وإنكارهم يوم نبعث، أو خوفهم يوم نبعث، أو يوم نبعث... الخ يكون ما لا يحقق وصفه إلا نحن، قيل: أو ينكرونها اليوم ويوم نبعث، وفيه أنهم يقرّون بها يوم البعث حيث لا ينفعهم إقرارهم، ولا ينكرونها.

وشهيد كل أُمَّةٍ نبئها، يشهد عليها بالإيمان أو الكفر، ومعنى بَعَثَ الشَّهِيد من كلِّ المحييء به كقوله ﷻ: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ (سورة النحل: ٨٩)، ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ (سورة النساء: ٤١).

﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ «ثُمَّ» لاستبعاد أن يأذن الله ﷻ لهم أن يعتذروا، كما قال الله ﷻ: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ (سورة المرسلات: ٣٦) وذلك أنه لا عذر لهم البتة، ولا يستأذنون فضلا عن أن يؤذن لهم، وذلك إقناط كليّ علما يقال لهم: ﴿اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾ (سورة المؤمنون: ١٠٨) أشدُّ عليهم من شهادة الأنبياء عليهم، وليس المراد أن لهم عذرا لم يؤذن لهم في ذكره. أو لا يؤذن لهم في الرجوع إلى الدنيا والتكليف، قيل: أو في كثرة الكلام، قيل: أو في الكلام حال الشهادة، فتشهد الأنبياء وأهل الموقف كلُّهم لا مانع لهم من السمع.

﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ الاستفعال هنا بمعنى الإفعال الذي للإزالة، يقال: أعتبه إعتابا أزال عتبه، أي أزال ما يلام عليه فلا يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله من العبادة، أو ما يزول به عتب الله أي عقابه، ويجوز إبقاء الاستفعال على أصله من الطلب، أي لا يطلب منهم الإعتاب، أي إزالة عتب ربهم وغضبه.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ العباد وأنفسهم، أو الظلم: الإشرارُ ﴿الْعَذَابِ﴾.

(بلاغة) معنى رؤية العذاب إحساسه بمباشرة، استعمل المقيد وهو الرؤية في المطلق وهو الإحساس الذي منه المباشرة، وذلك مبالغة والمعنى: إذا وقعوا فيه استمر بلا نقص.

ويجوز إبقاء الرؤية على ظاهرها، والمرئي جهنم المعبر عنها بالعذاب لأنها آتة ومحلّه، والجواب مخوف على هذا، أي إذا رأوه حين الدخول وقعوا فيه، أو بغتهم، أو يحيق بهم ما يحيق، وعطف عليه: ﴿لَا يُخَفَّفُ﴾؛ وإن جعلنا الجواب قوله ﷻ: ﴿فَلَا يُخَفَّفُ﴾ فإنما قرن بالفاء لأنّ "لا" النافية لا تلي "إذا" الشرطيّة، فلا يغرّك أنّها تلي أدوات الشرط غيرها، لا يقال: إذا لا يقوم زيد يقوم عمرو، فلا حاجة إلى تقدير: فهم لا يخفف... الخ، أو فهو أي الشأن لا يخفف... الخ. والمنظور بالعين هو نار جهنم.

﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ أي العذاب، وإن فسّرنا العذاب بجهنم ورددنا الضمير إليه بمعناه الظاهر لا بمعنى جهنم كان استخداما، والأصل فإذا رأوا العذاب فذكرهم باسم موجب العذاب وهو الظلم ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ يؤخّرون عنها بعد رؤية العين، ولا يؤخّرون عنها بالإخراج ثم يردّون.

﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ﴾ الناس الكافرون الذين ﴿أَشْرَكُوا﴾ بالله غيره ﴿شُرَكَاءَهُمْ﴾ مفعول به لـ«رأى»، وهم الشياطين مطلقا، وشياطين الأصنام التي تتكلّم من أحوافها هؤلاء الشياطين قيل والأصنام لا شركة بينهم وبين الكافرين العابدين لها في مال ولا ألوهيّة، وأضيفت إليهم لأنّ الإضافة تصحّ لأدنى ملازمة إذ كانوا يسمّونها شريكة لله، وأدّعوا الشركة لها، وكذا في قوله:

﴿شُرَكَائُونَا﴾. [قلت:] بل يجعلون لها في أموالهم نصيباً فهي شريكة لله على زعمهم في الألوهية وشريكة لهم في أموالهم، والأولى أن شركاءهم: ما يعبدونه من صنم أو وثن أو شيطان أو آدمي أو ملك، وقيل: شركاءهم: المشركون الذين دعوهم إلى الإشراك، وقيل: شركاءهم في العقاب فسموا شركاء، ولا يظهر هذا، ولا القول الذي قبله لقولهم: ﴿كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ﴾ وأما أن الإضافة للحمل على الكفر فلا يصح إلا من جانب الشياطين.

﴿قَالُوا﴾ أي الكفار العابدون لها يقولون بألسنتهم، أو تخرص ويقولون بجوارحهم ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ﴾ الأصنام والشياطين ومن ذكر ﴿شُرَكَائُونَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو﴾ نعبد ﴿مِنْ دُونِكَ﴾ ولفظ الذين تغليب للعقلاء وهم الشياطين والملاحكة والآدميون، أو لدعواهم أن الأصنام عقلاء، وكذا في قوله: ﴿فَالْقُرْآنُ﴾ فعل ماض، والواو للشركاء، خلق الله السمع والتميز للأصنام فتكلم كما قال: ﴿فَالْقُرْآنُ إِلَهُهُمْ﴾ إلى الكافرين العابدین لها ﴿الْقَوْلُ﴾ وقوله: ﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ مفعول للقول، فيكون من أعمال المصدر المقرون بـ«ال»، أو لـ«الْقَوْلُ» لأن معناه قالوا، فإن إلقاء القول هو التكلم به.

والمعنى: إنكم لكاذبون في قولكم إن الله شركاء لا شريك له، وهذا تقوله هؤلاء الشياطين والأصنام وغيرهم، أو المعنى: إنكم لكاذبون في العبادة ما عبدتمونا تقوله الشياطين إنكاراً للواقع خوفاً، وتقوله الأصنام بمعنى: إننا لا نشعر بها حين أوقعتموها، وإنما العبادة ما عرفه المعبود وقبلة وما سوى ذلك فيه العقاب التام، واسم العبادة، وهنا أجابت الأصنام، ولا ينافي قوله تعالى: ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ (سورة الكهف: ٥٢، وسورة القصص: ٦٤) لأن المعنى: لم يجيبوا بالشفاعاة ودفع العذاب.

أو المعنى: إنكم لكاذبون في دعوى العبادة بل عبدتم أهواءكم، ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ...﴾ (سورة إبراهيم: ٢٢) وهذا تقوله الشياطين والأصنام: إنكم عبدتم أهواءكم ﴿كَأَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ (سورة مريم: ٨٢) ﴿مَا كَانُوا إِلَّا نَانًا يَعْبُدُونَ﴾ (سورة القصص: ٦٣).

ومعنى قول الملائكة ونحو عيسى: ﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ما رضينا أن تعبدونا، أو إنَّ عبادتكم باطلة، وإنما قالوا: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ...﴾ تعجباً من إحضار الأصنام مع أنه لا ذنوب لها واعترافاً بخطيئهم وطمعاً في أن يعذروا بعض عذر، فيسقط عنهم بعض العذاب، أو طمعاً في أن يُحطَّ عليها وعلى هؤلاء الشياطين نصف ذنوبهم، أو أقلّ أو أكثر، وطمعاً في أن ينجوا من العذاب كله بالمعبودين الذين لا تحقُّ لهم العبادة ولا تحقُّ إلاَّ الله ﷻ، ردَّ الله ﷻ عليهم بقوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (سورة الأنبياء: ٩٨) وذلك تعذيب لهم بها لا تعذيب لها.

﴿وَالْقَوَا﴾ أي الكافرون ﴿إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ﴾ الخضوع للحقِّ اعترافاً حين لا ينفع ﴿وَضَلَّ﴾ ضاع ﴿عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من أنَّ الأصنام ومعبوداتهم تشفع لهم.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا﴾ منعوا الناس: مَنْ أراد الإيمان، أو آمن وضعف إيمانه، أو قوي فيجبرونه على الكفر ﴿عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دين الله ﷻ. «الَّذِينَ» مبتدأ خبره قوله: ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ الذي استحقَّوه على كفرهم ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ﴾ بكونهم يفسدون، وهو المنع عن دين الله، أو الاستمرار على الكفر مطلقاً، أو على الصدِّ، أو يفسدون بسائر معاصيهم، ولا يخفى أنَّ الاستمرار أشدُّ على صاحبه، ألا ترى أنَّ الصغيرة كبيرة بالإصرار.

[قلت:] وزعم بعض أن عذابها مطلقا يزداد لثلاً يألفوه كما لو وضع إنسان يده في شيء حارٍّ لكان أوَّل وضعه شديداً عليه، وهو خطأ وإنما ذلك فيما يمكن أن يتحمَّل لا ما لا يحتمل من دنيا أو أخرى، ولا حاجة ولا دليل على تقدير: هم الذين كفروا، أو أذمُّ الذين كفروا، أو أعني، أو الإبدال من واو «يَفْتَرُونَ» أو هاء «عَنْهُمْ».

قال ابن مسعود في تفسير العذاب المزيّد: عقارب أذناها كالنخل الطوال، وعذاب النار هو عذاب على الذنب، والعقارب مزيّدة كماء، والآية شاملة للعذاب كيفاً.

ويروى أنهم يستغيثون بضحضاح من نار فيساقون إليه، فتلقاهم عقارب دُهم كأنها بغال الدهم، وأفاع كأنها البخاتي^(١)، فذلك الزيادة، وعن ابن عباس: هي أنهار من صفر مذاب يسيل من تحت العرش عليهم، وعن الزجاج: يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدّة برده إلى النار.

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ نبينا يشهد، ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (سورة فاطر: ٢٤) نبيء أو صالح فيهم، أو نبيء وصالح معا، [قلت:] ولا بدّ في كلِّ عصر من قائم على أهل عصره يكون صالحاً حجّة، ولا تخلو منه أُمَّة يشهد هو لهم وتشهد لهم أمّته، ويزكّي أمّته، فإن دخل ﷺ في قوله ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ﴾ فلا بأس بذكره هنا شهيدا على غير أمّته من الأنبياء، وحاز إرادة أمّته في الموضعين ولا تكرار، لأنّ الشهادة الأخيرة تزكية لهم إذ شهدوا على الأنبياء وأمهم، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا...﴾ (سورة البقرة: ١٤٣).

١- من البخت والبختية لفظ أعجميٌّ معرّب: الأبل الخرسانية، وهي جمال طوال الأعناق، ويجمع على بخت وبخات. ابن منظور: لسان العرب، ج ١، ص ٣٢٨ مادة «بخت».

ولفظ «عَلَى» في الخير والشر، وللشاهد علوً في الجملة أو بوجه مآ،
ورسول الله ﷺ يشهد على من يأتي من أمته إلى قيام الساعة، وعنه ﷺ :
«حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، تعرض عليّ
أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله تعالى عليه، وما رأيت من شر
استغفرت الله تعالى لكم»^(١) وتعرض على القرابة، قال ﷺ : «لا تفضحوا
موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور»^(٢) رواه
ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة، قال ﷺ : «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم
وعشائركم من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا، وإن كان غير ذلك
قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»^(٣) رواه أحمد عن أنس، وروى
أبو داود مثله عن جابر، زاد: «وألهمهم أن يعملوا بطاعتك» وقال ﷺ :
«أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون» رواه ابن أبي الدنيا عن
أبي الدرداء، فكان أبو الدرداء يقول: «اللهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي عبد
الله بن رواحة إذا لقيته»، يقول ذلك في سجوده.

﴿عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ يعطف ﴿يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾ عَلَى ﴿يَوْمَ
نَبْعَثُ﴾ السابق، أو يقدر ما قدر فيه لبعده، والأوّل يشمل الشهادة للأمم وعليها
كما مرّ، وهذا في الشهادة عليها فقط لزيادة الزجر.

١- أورده الزبيدي في الإتحاف: ج ٩، ص ١٧٦-١٧٧. وابن عدي في الكامل: ج ٣،
ص ٧٦. بنفس المعنى مع تقديم وتأخير وزيادة، من حديث خراش بن عبد الله مولى
أنس بن مالك.

٢- أورده الهندي في الكنز: ج ١٥، ص ٦٨٥، رقم ٤٢٧٣٩، وقال: رواه الديلمي عن
أبي هريرة.

٣- رواه أحمد في كتاب مسند باقي المكثرين، رقم ١٢٢٢٢، من حديث أنس.

[قلت:] وهذا التأسيس أولى من أن يقال: هذا تفسير للسابق، أو أن يقال: الشهادة عليهم بمعنى الإخبار عنهم إسلاما وكفرا، والأصل عدم التفسير، والأصل أن «على» للضرر، و﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾: من جنسهم الآدمي المعاصر لهم اللائق، ولو فسّر بالنسب لأشكل بلوط وشعيب إذ ليسا من نسب أقوامهما، إلا أن يحمل على النسب تحقيقا أو حكما، فإنهما من النسب حكما لعشرتهما لهم، أو من لم يكن من نسبهم مثلهما شهد في مقامه صالح من نسبهم، أو يعتبر الغالب.

﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ يا محمد ﴿شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ أمتك وفي إنزال هذا عليها زجر عظيم إلى آخرها، ويجوز أن يفسر هؤلاء بشهداء الأمم وهم أنبياءها فهو شهيد على الأنبياء، وذلك لعلمه بعقائدهم واستجماع شرعه لقواعدهم، ولأنه مرسل إلى الأنبياء وأممهم، فالأنبياء كأحاد أمتهم ولا مانع من هذا، ولو جاء الحديث: «إن هذه الأمة تشهد للأنبياء بالتبليغ»^(١) ولا مانع من تكرير الشهادة، والنيء ﷺ يزكي أمته. وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (سورة النساء: ٤١) كهذه في احتمال أن هؤلاء هم الأنبياء.

وزعم بعض أن الشهيد عشرة أجزاء من الإنسان: الأذنان والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان، فذلك شهيد على الإنسان من نفسه، ويردّه المقابلة بقوله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، وقوله تعالى: ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ﴾ فالشهادة على الأمة لا على نفسه، [قلت:] ولعل قائله أراد الوعظ لا حقيقة التفسير، وكل ما لا يجوز التفسير به لا يجوز ما يوهم أنه تفسير.

١- رواه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً...﴾، رقم ٤٢١٧، عن أبي سعيد الخدري. بنفس المعنى مع اختلاف في اللفظ.

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ من التوحيد أو منه ومن الفروع، لأنَّ ما يقول النبي ﷺ من الوحي وغيره وما يقول العلماء هو في القرآن والحديث، مثل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (سورة الحشر: ٨) ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (سورة النجم: ٣) وقوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»^(١)، أو من الدين والدنيا ولو تفاوت الناس في القرآن بِقُوَّةِ الفهم وضعفه، قال ابن عَبَّاس: لو ضاع لي بعير لوجدته في القرآن.

﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ عطف على ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أو على ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ﴾ أو على ﴿أَخْرَجَكُم﴾ أو الواو للحال وصاحبها «نا» من «جئنا»، أو كاف «بك» على تقدير: «ونحن نزلنا» أو «قد نزلنا»، وقد أجزى كون الماضي ولو متصرفاً مثبتاً مجرداً من «قد» حالاً مع مرفوعه، والحال محكيّة.

(أصول الدين) والزمان لا يجري على الله ومن قال بجريانه عليه اختلَّ توحيده، لأنَّه تعالى هو الخالق له قليلاً قليلاً.

والقرآن فيه بيان كلِّ شيء بتصريح أو فهم أو سنة أو قياس، وأمَّا الإجماع فمأخوذ من ذلك إلاَّ أنَّه بعد ذلك يخفى موضع استنباطه من ذلك، على غير الجمعين، والمراد كلُّ شيء ممَّا يحتاج إليه من أمر الدين. و«لِلْمُسْلِمِينَ» نعت لـ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ﴾، أو تنازعت فيه، فيقدر لفظ «لهم» لِمَا أهمل.

١- رواه الترمذي في كتاب العلم (١٦) باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم ٢٦٧٦. وأبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، رقم ٤٦٠٧. وأوّل الحديث هو: «صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب...». من حديث العرياض.

والهاء عائد إلى المسلمين. وخصَّ المسلمين لأنَّهم المتفعّلون، أو لا تنازع ولكن المراد: هدى ورحمة لكلِّ أحد، كما قال ﷺ: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ و﴿بَشَرًى لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ خاصّةً، و﴿بَشَرًى﴾ بمعنى التبشير، اسم مصدر.

(صرف) والبيان: التبيين البليغ، ولا يوجد تفعّل بكسر التاء في المعاني المصدرية إلا "تبيان" و"تلقاء" بمعنى اللقاء، كما روى ثعلب عن الكوفيين، والميرد عن البصريين، وذكره الزجاج بلا حصر - وقيل له الزجاج لأنّه كان ينحت الزجّ وهو ما يثبت فيه أصل الرمح - وباقي المعاني المصدرية كلّها بالفتح كالاستار والتذكّار والتكرار والتهدار والتلعاب، وغير المعاني المصدرية بالكسر وصفاً أو غيره، كالتمسّاح والتمثال وتقصّار لقلادة المرأة وتعشار وتبراك لموضعين، ورجل تكلام وتلقام وتلعاب، وناقة تضراب قرية بضراب الفحل، وتمراد لبيت الحمام، وتلفاف لثوبين ملفوفين، وتجنّاف لِمَا تجلّل به الفرس، وتهواء لجزء ماض من الليل، وتنبال للقصير اللثيم، وتيفاق لموافقة الهلال.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ٩٠ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَمْنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ ٩١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْتُمْ لَا تَكُونُونَ ٩٢ أَمَّا هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٣ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَفْضُلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِتَسْأَلُوا عَنْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٤ وَلَا تَتَّخِذُوا أَمْنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْضِكُمْ بَٰرِئُهَا وَتَذُقُوا سُوءَ مَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٩٥ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ

إِنَّ اللَّهَ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

الدعوة إلى الإنصاف والإحسان والوفاء بالعهد والتحذير من الشر والإضلال
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ بترك الميل عن الحق، والميل: الجور، يقال: مال بمعنى جار.

(أصول الدين) ودين الله وسط لا إفراط ولا تفريط، إما اعتقادا كالتوحيد بين نفي الله وإثباته مع الشراكة، وكإثبات صفات الله، وإنها هو بين نفيها وإثباتها مع اعتقاد أنها غيره يحتاج إليها، حاشاه عن الحاجة، وقد عاب على الأشعرية ابن العربي إذ قال: «لا فرق بين قول من يقول إنها غيره وقول من قال إن الله فقير، إلا تزيين اللفظ»، وكالقول بأن فعل المخلوق كسب منه، وخلق من الله المتوسّط بين دعوى أنه مجبر على عمله لا كسب له فيه، وبين دعوى أنه خالق له لا قدرة لله فيه.

وإما عملا كإداء الواجب المتوسّط بين البطالة والانقطاع بالكلية إلى العمل، وقد قال ﷺ: «لا رهبانية في الإسلام» وفي الهند قوم يتقربون إلى الله بترك اللذات كلّها [يتقربون] إليه وإلى ملكهم بقتل أنفسهم بالنار، أو بالإلقاء من عال. وإما خلقا كالجود بين البخل والتبذير، والشجاعة مع التحرّز بين التهور والحبس. ودخل في العدل الحكم بين الخصمين بالحق، وبين الأولاد والأزواج.

﴿وَالْإِحْسَانُ﴾ نفل الطاعات، والمبالغة في تجويد الفرض، وفي الحديث: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وقصر بعضهم الآية عليه للحديث، وقيل: العدل: التوحيد أو الإنصاف، والإحسان: أداء الفرائض، وذلك إحسان الإنسان إلى نفسه، وإلى غيره من الخلق.

ويجوز أن يكون الإحسان الإتيان بالأعمال حسنة صحيحة بمحوّدة، قال عيسى بن مريم: «الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، وليس أن تحسن إلى من أحسن إليك» كأنه يشير إلى أنّ الإحسان إلى من أحسن إليك كالقرض.

وقيل: العدل أن ينصف من نفسه لغيره ويتنصف لنفسه من غيره، والإحسان أن ينصف ولا يتنصف، وقيل: العدل في الفعل والإحسان في القول، وهو قول بعيد عن العدل والإنصاف، [قلت:] وعندي العدل أداء الواجب مطلقاً والإحسان الزيادة عليه.

﴿وَيَتَاءَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ من جهة الأب أو الأم ما يحتاج إليه وجوباً إن اضطرَّ إليه، وندياً إن لم يضطرَّ إليه، فهو داخل فيما مرَّ من فرض أو نفل، وخصّه إيدانا بشرفه إذ فيه صدقة وصلّة، وفي الحديث: «أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم»^(١).

﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ الزنى وهو أقبح أحوال الإنسان، وقيل: ما ازداد قبحه من زنى أو غيره ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ قيل: ما ينكر على فاعله من إنهاض القوّة الغضبيّة، وكلُّ فحشاء منكر، وكلُّ منكر فحشاء وامتاز بالإنهاض المذكور، [قلت:] والواضح أنّ المنكر ما حرّمه الشرع، وقيل: ما وعد عليه النار، والفحشاء: ما اشتدَّ تحرّمه فهو أعمُّ منها، وقيل: المنكر الشرك وهو مبين للبغي، فتحصّل في الآية عطف الخاصّ على العامّ، وعطف العامّ على الخاصّ وعطف مبين ﴿وَالْبَغْيِ﴾ تناول الإنسان بما ليس له على غيره في بدنه أو ماله أو عرضه، خصّه بالذكر لمزيد عظمه.

١- أخرجه العراقي في كتابه المغني، ج ٢، ص ٢١٥. والشجري في الأمالي، ج ٢، ص ١٢٧، من حديث أبي هريرة.

﴿يَعْظُمُكُمْ﴾ بالأمر والنهي المذكورين، والجملة مستأنفة فتعمُّ ولو جعلت حالا من فاعل «يَأْمُرُ» أو من فاعل «يَنْهَى» لكان قيده فقط، ولا وجه لكونه حالا من فاعلهما لاختلاف عاملهما، ولا حاجة إلى تقدير مثله لأحدهما ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تَعْظُونَ، قال ابن الأثير في المستدرک: هذه أجمع آية في القرآن للخير والشر، قال الحسن البصري: «أمرت بكل خير ونهت عن كل شر» قال ابن عباس رضي الله عنه: إنه قال عثمان بن مظعون رضي الله عنه: «ما أسلمت أولاً إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتقرر الإيمان في قلبي، فحضرته ذات يوم فينما هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء ثم خفضه عن يمينه ثم عاد لمثل ذلك، فسألته؟ فقال: "بينما أحدثك إذ جبريل نزل عن يميني، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ...﴾" فوقع الإيمان في قلبي» وقال: «إن في هذه الآية لحلاوة وإن في القرآن لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق — بغين معجمة ودال مهملة أي كثير الماء أسفله — وما هو بكلام البشر بل هو كلام خالق القوى والقدر».

وكان بنو أمية يلعنون علياً في المنابر، ولما تولى عمر بن عبد العزيز قطع ذلك في كل بلد، وجعل مكانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...﴾ الآية فكان له على ذلك مدح عظيم وقبول، وهو حقٌّ لأنَّ اعتياد الشتم والإكثار منه ليس عبادة، [قلت:] ولا سيما ما كان انتقاماً وجهالة وبغياً على المتقدم بالخلافة.

وأنا أتمنى قطع ذلك من ورجلان إذ كان مؤذن المالكية يقول شتما لأصحابنا بتعريض وتورية بهم ليلة كل جمعة: «من أبغض معاوية فأثمَّه هاوية» مع أنَّ علياً ومعاوية متباغضان، ويقول: «من أبغض علياً فخصمه النبي» وكل من معاوية وعثمان أبغضا علياً، وبغضهما علي، ويقول: «من أبغض عثمان فأثمَّه النيران» وعلي يبغضه.

(سيرة) بلغ أكرم بن صفي أمره ﷺ فأرسل إليه رجلين فقالا له: من أنت وما جئت به؟ قال ﷺ: «أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله» وتلا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ...﴾ قالوا: ردّد علينا، فردّده حتّى حفظاه، فأخبرا به أكرم، فقال: إنّي أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن مذامها فكونا في هذا الأمر رأسا لا أذنا. رواه أبو نعيم عن عبد الملك بن عمير.

(أصول الفقه) وفعل الأمر ولام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عنه، الأصل فيهنّ الوجوب، وأمّا لفظ أمر ويأمر ومُرّ والأمر فموضوع للقدر المشترك بين الوجوب والتدب.

ولو لم يكن في القرآن إلّا هذه الآية لصدق عليه أنّه تبيان لكلّ شيء وهدى ورحمة للعالمين، ولعلّ الله نبيّ على هذا بإيرادها عقب قوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾.

وبعد الإجمال في الأمر والنهي فصلّ بعضا في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ بالعهد الذي عاهدتم الله ﴿إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ شامل للطاعة والمباح في الوعد والنذر بأيّ لفظ، وشمل بيعة الإمام اعتبارا بما بعد، فإنّ الآية مكّية، وإنّما البيعة بالمدينة، ولا يلزم من وجوب الوفاء بالشيء إذا كان أن يكون جائز الوقوع في الحال، ألا ترى إلى قوله ﴿إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾؟

ودخلت فيه بيعة الأنصار ﷺ الأولى والثانية والثالثة، ودخل فيه كلّ ما قبله عنه ﷺ، وحلف الجاهليّة قال ﷺ: «كلّ حلف في الجاهليّة لم يزد الإسلام إلّا شدّة»^(١) وكانوا يتحالفون على التناصر فيبقى في الإسلام على

١- رواه أبو يعلى في مسنده: ج ٣، ص ١٠، رقم ٢٣٣٢، وابن حبان في صحيحه: ج ٦، ص ٢٥١، رقم ٤٣٥٦ و ٤٣٥٧، من حديث جبير بن مطعم. ورواه الطبراني في الكبير: —

الوجه الشرعي، ونسخ الإرث به^(١).

والآية نزلت في بيعته وهي على العموم، وخصوص السبب لا ينقض عموم اللفظ، ﴿وَلَا تَقْضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ ليس التوكيد قيداً فلا تنقض [الإيمان] ولو لم تؤكد، ولكن نزلت الآية وهم يؤكّدونها فكانت على ما هم عليه، [قلت:] وتوكيدها يكون بتكرير أسماء الله أو صفاته، مثل: والله العزيز، وقدرة الله وعزّته وأفعاله عندي^(٢)، أو أرد بتوكيدها أنّها بالله أو صفته أو فعله، وأنّها في طاعة أو مباح، وأنّها بقصد لا بغلط أو نسيان أو توهم أو لغو، كقولهم: لا والله وبلى والله.

(فقه) ولا شيء على من حلف على ما توهم، فلا عليه، أو على معصية ويجب النقض فيها، ويستحبّ فيما إذا رأى ما هو أفضل قال ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»^(٣) فالآية عامّة خصّصتها السنة، وتجب المحافظة على الوفاء باليمين، وإن نقضها وكفر فقد أساء، لأنّ ذلك كالتهاون، قال الله ﷻ: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (سورة المائدة: ٨٩) وعموم آية السورة حجة أيضاً، والتوكيد والتأكيد - بالواو وبالهَمْز - لغتان، وقيل: الهمز بدل منها.

﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ ضامناً بالوفاء، أو شاهداً أو رقيباً،

ج ١١، ص ٢٢٤، رقم ١١٧٤٠، من حديث ابن عباس.

١- الضمير يعود إلى التناصر، أي نسخ الإرث بالتحالف والتناصر بآية الميراث.

٢- يعني أنّ توكيد اليمين يكون حتى يذكر صفاته تعالى الفعلية فيما اختاره الشيخ.

٣- رواه ابن حبان في صحيحه: ج ٦، ص ٢٧٣، رقم ٤٣٣٢، والطبراني في الكبير: ج ١٧،

ص ٩٧، رقم ٢٣٢، من حديث عدي بن حاتم.

وذلك استعارة أو مجاز مرسل لعلاقة اللزوم، وكذا الجعل، ويجوز إبقاء «كَفِيلًا» على ظاهره تمثيلا لعدم تخلصهم من عقوبته، وأنه يسلمهم لها، كما يسلم الكفيل من كفله. والجملة حال من واو «تَنْقُضُوا». وقد يراد بالعهد ما ذكر كله والأيمان، وخصها بالذكر بعد، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ من إيفاء ونقض وسائر أعمالكم، أو من جعلكم الله عليكم كفيلا، وذلك تهديد، وتخصيض على الوفاء وعدم النقض.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ﴾ فكَّت ﴿غَزَلَهَا﴾ مغزولها ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ﴾ شدة المغزول وإيقانه ﴿أَنكَاثًا﴾ أقساما منكوثه، حال مقارنة أو مفعول مطلق بمعنى نقضات، أو مفعول ثانٍ لتضمن «نَقَضَتْ» معنى صيرت.

امرأة حمقاء من قريش، اسمها ربيعة بنت سعد بن تيم، اتَّخَذَتْ مغزلا قدر ذراع، وصنارة مثل الإصبع، وفلكة عظيمة، على قدر ذلك، تغزل هي وجواربها من الغداة إلى الظهر، ثم تأمرهنَّ فينقضن ما غزلن، وقيل: امرأة اسمها ربيعة بنت عمرو المريّة تلقب الحفراء، وكلتاها تسمّى خرقاء مكّة.

وأخرج ابن حاتم عن أبي بكر بن حفص أنَّ سعيذة الأسديّة مجنونة تجمع الشعر والليف، فنزلت الآية، وذكر ابن مردويه عن ابن عطاء أنها شكت جنونها إلى رسول الله ﷺ، فقال: «إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ يَعَاظُكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَبِرْتَ تَدْخُلِي الْجَنَّةَ» فاختارت الصبر والجنة، وذكر عطاء أنَّ ابن عَبَّاسٍ أَرَاهُ إِيَّاهَا.

وقيل: ليس الآية في امرأة مخصوصة بل مطلق من تفعل ذلك ومن ذلك نساء نجد تنقض إحداهنَّ غزلها وتنفضه فتغزله بالصوف، وجملة قوله: ﴿تَتَخَلَّوْنَ أَيَّمَانُكُمْ دَخَلًا يَبْنِيكُمْ﴾ خير ثانٍ لـ «تَكُونُ» أو حال من اسمه، أو من المستتر في «كَالَّذِينَ»، ولا حاجة إلى تقدير: «أَتَتَخَلَّوْنَ» بالاستفهام الإنكاري على الاستئناف، وأيضا يصحُّ الإنكار بلا همزة كما تعيب على أحد وتلمه بذكر

فعله الخسيس.

﴿وَدَخَلَا﴾ فسادا وغشًا في مخالفتكم أن تحالفوا قوما، فإذا رأيتم أعزَّ منهم أو أكثر نقضتم المحالفة، وحالفتهم الأعزَّ والأكثر ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ أكثر من أمة أي بأن تكون أو لا تكون، متعلّق بـ«تَتَّخِذُونَ» أو يقدر: مخافة أن تكونوا، أو طمع أن تكون، وأمّا [التقدير] بأن تنقضوها لأن تكون فيضعف، لمزيد الحذف، فلا يقدر القرآن به.

والمعنى: بأن تحالفوا الأمة الأكثرين عددا ومالا أو عزّا، وتغدروا بالأولى، وإنما يقرّهم الله على المخالفة التي في المحافظة على الحقوق. و«هي» ضمير فصل، ولو كان اسمها نكرة، هذا مذهب الكوفيّين ويجوز كونها بلا خير.

﴿إِنَّمَا يَنْتَلُوكُمْ﴾ يختبركم ﴿اللَّهُ﴾ ويكلفكم ﴿بِهِ﴾ بالإيفاء بالعهد أو بالأمر بالإيفاء، أو يكون الأمة أربى، أو بالرئوس، واختار بعضهم عوده إلى الكون المذكور.

والمعنى: يَخْتَبِرُكُمْ أتبقون أيّها المؤمنون على يعة الرسول وعلى ما أنتم عليه أو تنقضون؟ وذلك لكثرة قريش وقلة المؤمنين كعادة قريش في الجاهليّة، ينقضون الحلف إذا رأوا كثرة وعزّة في آخرين ﴿وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ من التصديق والتكذيب، والبقاء على العهد ونقضه، فيجازيكم على ذلك.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ على الإسلام بالإجبار.

[قلت:] وليس الإجبار حكمة إذ لا يمدح الجبر ولا ينمّ ولا يستحقّ ثوابا ولا عقابا، أو لو شاء الله لجعلكم على الإسلام باختياركم ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ بالخذلان عن الهدى، لاختيار الضلال بالكسب الاختياري ﴿وَيَهْدِي﴾

مَنْ يَشَاءُ ﴿٩٠﴾ بالتوفيق إليه لاختيار المهتدي.

(أصول الدين) وكلا الاختيارين مخلوق لله ﷻ، ومع خلقه لا إجبار، هذا مذهبنا، فللعبد قدرة مؤثرة بإذن الله ﷻ مخلوقة له تعالى، وشهر عن الأشعرية أنَّ له قدرة مقارنة غير مؤثرة، وزعمت المعتزلة أنَّ له قدرة مؤثرة مستقلة عن الله، ولا تحتاج إلى إذنه، قُبِّحَهم الله ﷻ. وزعمت المجيرة لعنهم الله أنَّ العبد مجبر.

[قلت:] والذي حفظت من قبل أنَّ مذهب الأشعرية مذهبنا وهم أهل المذاهب الأربعة ولعلَّ من نسب إليهم ما ذكرته قبل هذا عنهم أراد بهم قوما يعمُّهم من فوقهم، ولا واجب على الله ﷻ، وتوفيقه لمن يشاء فضل وإحسان، وقدم الإضلال لأنَّ أهله أكثر.

﴿وَلْتَسْأَلْنِ﴾ يوم القيامة ﴿عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سؤال تبيكت وتوبيخ، والسؤال المنفي في مثل قوله: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُحْرِمُونَ﴾ (سورة القصص: ٧٨) ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ (سورة الرحمن: ٣٩) للاستفهام الحقيقي، لأنَّ الله لا يخفى عنه شيء، أو المنفي عند الخروج من القبور والمثبت في الموقف، أو كلُّ فيه، يسألون في موقف دون آخر سؤالاً غير حقيق على كلِّ حال.

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ ليس تأكيداً لقوله: ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ﴾ لأنَّ الأوَّل عاب الله به عليهم عيباً والثاني تصريح بما تضمنته العيب، فلو قلت: «أنت تسرق لا تسرق» لكان الثاني نهياً عمماً عابه من السرقة لا تأكيداً له، والعيب بالشيء يتضمن النهي عنه، فإذا نهيت بعد العيب فقد صرَّحت بالمضمون، وأيضا الثاني على العموم في البيعة والمال وسائر الحقوق

وغير ذلك، والأوّل في ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ ودعوى أنّه الثاني غفلة، ووجه تسمية بعض له تأكيداً أنّه يؤخذ من الأوّل، ومع أخذه منه صرح به، ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: ﴿فَتَزَلَّ قَدَمٌ﴾ إذ لا مانع من أن يقال: فتزلّ عمّا كان عليه قبل من الوفاء بالبيعة وسائر حقوق الإسلام.

[قلت:] وليس صواباً أن تقول العامّ بعد الخاصّ تكرير إلا بمعنى أنّ الخاصّ في ضمن العامّ، وكذا في العكس، ومن نفى التكرير أراد أنّه ليس أحدهما عين الآخر.

﴿فَتَزَلَّ﴾ عن الإسلام أو عنه وعن سائر حقوقه، كما مرّ آنفاً ﴿قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ عليه، وأفرد القدم باعتبار كلّ فرد في قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا﴾ كأنّه قيل: لا تتخذ يا زيد يمينك دخلاً مع صاحبك فتزلّ قدمك، ولا تتخذ يا عمرو... الخ، وهكذا، أو يقدر: «فتزلّ كلّ قدم منكم»، وذلك أولى من دعوى استعمال النكرة على العموم الاستغراقي في الإثبات.

وأما ما قيل: إنّهُ أفرد تلويحاً بأنّ زلّة قدم واحدة أمر عظيم كيف أقدام كثيرة، فإنّما أفاد نكّة وعظية لا قاعدة عربيّة، [قلت:] ولا يقبل في التفسير ما لم يكن على القاعدة العربيّة، إذ لا يلزم أنّ الزلّة قدم واحدة حتّى يبنى عليه أن يقال فكيف أقدام؟ بل المقام لزلل القدم، هكذا أفردت أو عمّت.

﴿وَتَذَوُّوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تنالوا بأعراضكم عن سبيل الله أو بمنعكم غيركم عنه العذاب في الدنيا بالقتل وما دونه، وذلك بالستكم وبفعلكم، فإنّه من نقض البيعة وارتدّ جعل ذلك سنة لغیره، وذلك منع بالفعل، وإذا قال لغیره: انقضها فذلك صدّ بلسانه، وأمّا عذاب الآخرة ففي قوله: ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا﴾ لا تستبدلوا ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ شامل لبيعة رسوله ﷺ، والباء

داخلة على ما يتركونه ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ بدلا هو قليل، ولو كان هو الدنيا كلها فكيف ثياب ودريهمات وهنات؟ يعثها قريش لمن يرتد من الضعفاء، وقيل: الآية تعم ذلك وتعم أخذ الرشوة في الحكم، وشهادة الزور وكنمها، وأخذ المال بغير حل وكل أكل بالدين.

﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من العز الديني والنصر والغنائم والجنة في الآخرة ﴿هُوَ خَيْرٌ﴾ لدوامه وعظمه ﴿لَكُمْ﴾ مما في الدنيا من جهتهم، لانقطاعه وحقارته ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ إن كنتم من أهل التمييز يظهر لكم خيرته، أو إن كنتم تعلمون فلا تنقضوا.

﴿مَا عِنْدَكُمْ﴾ من الدنيا ولو مما حل لكم ﴿يَنْفَدُ﴾ ينقضي ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ في الآخرة من الجنة لمن لم ينقض ﴿بَاقٍ﴾ لا ينقضي، ومن الجائز أن يقال: ما عند الله باق وشامل لاستمرار الغنائم والفتوحات، وما يتأهل له بالإسلام، وأيضا يتصل نعم الدنيا الإسلامية بنعم الآخرة التي تدوم، فذلك دوام.

أو ما عند الله في الموضعين نعم الآخرة، أخبرنا سبحانه أنها خير من الدنيا، وأنها باقية، ولا تكرر بهذا، ﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على الوفاء وعدم النقض والفقر وإيذاء الكفار ومشاق التكليف، وعن اللذات وعلى المصائب ﴿أَجْرَهُمْ﴾ على ذلك، مفعول ثان ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ متعلق بـ ﴿أَجْرَهُمْ﴾. و«نَجْزِي»: بمعنى نعطي، أي نعطهم الإجابة بحسن ما كانوا يعملون. و«أَحْسَن» خارج عن التفضيل بمعنى حسن، متحرز به عن القبيح من أعمالهم. و«مَا» مصدرية أو اسم، أو «أَجْرَهُمْ» مفعول مطلق لـ«نَجْزِي»،

والباء متعلق بـ «نَجْزِي»، أي ولنَجْزِيَنَّهُم الجزاء المتأهلين له، والمراد: ثواب عملهم الحسن، وهو الفرض والنفل والمباح الذي قصدوا به العبادة.

أو «أحسن» باق على التفضيل، بمعنى أنه إذا صلُّوا قعوداً أو مضطجعين لعذر متيممين كتبنا لهم الصلاة بوضوء وطهارة كاملة في القيام وما أشبه ذلك، وأما ما قيل من أن المعنى: بجزاء أحسن من أعمالهم فلا يصح، لأن فيه إضافة اسم التفضيل إلى ما لا يشملها، لا تقول: يوسف أحسن إخوته لأن إخوته لا تشملها، وتقول: يوسف أحسن أولاد يعقوب لأن أولاد يعقوب يشمل يوسف، وذلك أنه فُسِّرَ «أَحْسَنَ» بالثواب.

ولو فُسِّرَ بالعمل لجاز لأنه يشملها، فيجوز أن يقدَّر: ولنَجْزِيَنَّهُم بالعمل الأعلى على العمل الأدنى، مثل أن يجازيهم بالفرض على النفل يعطيه على النفل ثواب الفرض. ومن الأحسنية أن الحسنه بعشر فصاعداً، أو «أحسن ما كانوا يعملون»: الصبر، وهو من أعمال القلب وهو من جملة الأعمال وهو أحسنها لأن جميع التكاليف محتاجة إليه فهو رأسها.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾﴾

أجمع آية في الترغيب للعمل الصالح

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ عملاً صالحاً من فرض أو نفل ودخل فيه ترك ما نهى عنه ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى﴾ والختى ذكر عند الله أو أنى، أو اقتصر على الغالب، وفي ذكر الذكر والأنثى ترغيب لها ودفع لتوهم أن لا ثواب لها، كما

روي: «إِنَّ النِّسَاءَ اشْتَكَيْنَ أَنْهِنَّ لَا يَذْكُرْنَ فِي الْخَيْرِ»^(١) فأوحى الله إليه ﷺ: إِنَّهِنَّ مُشْتَرِكَاتٌ مَعَ الرِّجَالِ فِيمَا عَمَلُوا لِإِعَانَتِهِمْ بِالْقِيَامِ بِالْبَيْتِ وَمَصَالِحِ الرَّجُلِ، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾ (سورة الأحزاب: ٣٥)، ومثل قوله: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ انْثَى﴾.

(أصول الدين) ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ موحد غير مصرٍّ على ذنب، إذ لا ثواب للمشرك ولا للمصرٍّ، لأنَّ الإحباط مراعى كالإحباط بالمن والأذى، وكقول عائشة: «قل لفلان إنه أحبط عمله مع رسول الله ﷺ لبيع ربا بتدريع» كما ذكره الشيخ عامر في الإيضاح^(٢).

واختلف في المشرك هل ينقص عذابه في النار بحسناته في الدنيا؟ الصحيح لا، ونسب للجمهور، وكثرت أدلته فإن صحَّ عنه ﷺ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ إِلَى كَعْبِيهِ فَقَطَّ، والتخفيف عن أبي لهب في كلِّ اثنين فمن خصوصياته ﷺ، وأعظم من هذا ما ذكروا: أَنَّهُ يَسْقَى أَبُو لَهَبٍ فِي مِثْلِ نَقْرَةِ الْإِبْهَامِ، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (سورة الزلزلة: ٧) خاصٌّ بالسعداء وما بعده بالأسقياء، وأمَّا دفع السوء في الدنيا بما عمل من خير فواقع لا يختلف فيه.

﴿فَلَنُخَيِّبَنَّهٗ، حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ في الدنيا بالقناعة والرزق الحلال، موسراً أو متوسطاً أو معسراً، وإراحة القلب عن الجزع، والحرص وعدم القلق إذ صدق بأنَّ الله ﷻ ضمن رزقه ولو يوماً بيوم، ورضي بقسم الله وانتظر أجر الآخرة، وإذا جاءه سوء لم يشتدَّ عليه ما يشتدُّ على الكافر لأنَّه قد يتوقَّعه، فلم يجبه من حيث يتوقَّع الخير، بخلاف الكافر فإنَّه ما يتوقَّع السوء فإذا جاء جاءه من حيث

١ - روى أحمد في مسنده رقم: ٢٥٣٨٩ في مسند الأنصار ما يؤيده معنى.

٢ - الشيخ عامر بن علي الشماخي: الإيضاح، ج ٥، ص ٤٥، (طبعة عمان).

يتوقع الخير فيزيد شدة في قلبه، والمشارك والفاقد في تعب القلب أو مع البدن،
-ولو في إيسار- خوف النقص.

وقيل: الحياة الطيبة لذة الطاعة، وقيل: في القبر لأنه يستريح من أذى الدنيا،
فعنه عليه السلام: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»^(١) وقيل:
الحياة الطيبة الحياة بالحلال، لأنه لا يترتب عليها عقاب بخلاف الحياة بالحرام،
كما جاء: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به»^(٢)، وفيه أن المقام ليس
لهذا، وقيل: في الجنة لزوال الأذى فيها البتة.

[قلت:] والصحيح أن ذلك في الدنيا أو في البرزخ يأكل من ثمار الجنة عند
باب الجنة، وإن كان شهيدا ففيها حتى تقوم الساعة، ويموت كل شيء إلا الله
فلا أكل، وأما الآخرة ففي قوله: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾ وإن فسرت بالآخرة فقوله: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ فيها أيضا بيان لكون
مراتبها بقدر الأعمال، وليس فيها عطف الشيء على نفسه، ولا تكرير بين
قوله: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا...﴾ وقوله: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ (سورة
النحل: ٩٦) لأن الآخرة على العموم، والأولى في حق من عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١- أورده الزبيدي في الإتحاف: ج ١، ص ٣٨٠. والهندي في الكنز: الكتاب الرابع من حرف
الميم من قسم الأقوال، كتاب الموت وأحوال تقع بهذه، الفصل السادس في الدفن،
(الإكمال: ج ١٥، ص ٦٠٣، رقم ٤٢٣٩٧) وقال: رواه البيهقي في كتاب عذاب القبر عن
ابن عمر. والمنطري في الترغيب في ذكر الموت، ج ٤، ص ٢٣٨، رقم ٤.

٢- رواه الطبراني في الكبير: ج ١٩، ص ١٠٥، رقم ٢١٢، في حديث طويل وأوله قوله: عن
كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعيزك بالله من أمراء يكونون بعدي، فمن
غشي أبوابهم وصلَّتْهم في كذبهم وأعانهم على جورهم فليس مِنِّي ولست منه...». وفي
الصغير أيضا: ج ١ ص ٢٢٥. من حديث كعب بن عجرة الأنصاري.

وإن جعلنا الأولى على العموم أيضا فهذه إشارة إلى جلب المصالح، أو الأولى على الصبر وهذه على ما هو أعم، أو الأولى في الدنيا وهذه في الآخرة.

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ١٠١﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٤ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١٠٦ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٧ إِنَّمَا يَهْتَرِءُ ٱلْكُذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُم مُرُوا ٱلْكُذِبُونَ ١٠٨﴾

الأمر بالاستعاذة من الشيطان، وإثبات النسخ، وعربية القرآن

ولما ذكر الله ﷻ أنه يجازي على الصالحات ذكر ما يخلص به العمل عن الفساد وهو الاستعاذة، فقال حفظا عنه ودفعاً للوسوسة في القراءة:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ أردت قراءة القرآن، فالاستعاذة قبل القراءة، أطلق المسبب وهو القراءة على السبب وهو الإرادة، أو إذا شارفت قراءة القرآن، فأطلق لفظ أحد المتجاورين على الآخر، ففي الآية على الوجهين مجاز مرسل تبعي.

وقالت الظاهرية: بعد القراءة، للفظ الآية، ولا يقدرون الإرادة وهو خطأ فاحش، ونسب لأبي هريرة وابن سيرين مالك والنخعي وحمزة القارئ وداود الأصبهاني الذي إليه تنسب الظاهرية، فعن نافع عن جبير بن مطعم أن النبيء

ﷺ كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» والحديث يفسر القرآن وبالعكس، وهو رواية عن ابن سيرين، وزعم بعض أنه يستعاذ قبل القراءة وبعدها احتياطاً وهو مخالف للسنة.

(فقه) ويستعاذ للقراءة في الصلاة وغيرها وجوباً على الصحيح، لأنَّ الأمر للوجوب، وقيل: استحباباً ونسبه قومنا للجمهور، ويستعاذ قبل القراءة في الركعة الأولى فقط عندنا وعند الحنفية، قال الشافعي: أوَّل كلِّ ركعة، لأنَّ القراءة قد فصلت بالتكبير وما بعده ثمَّ رجع آخرها إلى أنَّها أوَّل الركعة الأولى فقط، وهو بعد تكبيرة الإحرام لا قبلها، لأنَّها للقراءة.

وروي أنه ﷺ إذا أتمَّ التوجيه قال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ولعله بذلك أخذ من يستعيذ قبل الإحرام.

[قلت:] ولا يحسن ذلك لأنَّه ﷺ رجع إلى أن لا يقال: أعوذ بالله السميع العليم... إلخ بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى أنه بعد الإحرام.

وعن ابن سيرين تجزي الاستعاذة في العمر مرة واحدة في الصلاة أو غيرها، ويردُّه أنها معلقة بالقراءة كالغسل من كلِّ جنابة، إذا قال الله ﷻ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (سورة المائدة: ٦) وكأنَّه قيل: كلُّما أردت القراءة فاستعذ.

(فقه) وأجمع القراء وجمهور الفقهاء على أنَّ الاستعاذة قبل القراءة، وجاء الحديث على ذلك، ومرَّ حديث نافع، وعن معقل بن يسار أنه قال ﷺ: «من قال حين يصبح ثلاث مرَّات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر،

وَكُلُّ اللَّهِ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْسِيَ»^(١) وفي الحديث قراءة البسملة داخل السورة، ومنعه أصحابه^(٢).

﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ قال ابن مسعود رضي الله عنه : قلت عند رسول الله ﷺ : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ»، والمتبادر أنه أراد القلم الذي أمره الله بالكتابة فكتب، ولا يضرنا في ذلك أنه متقدم في الرتبة عن اللوح، ومعنى رواية جبريل عن القلم أنه ثبت عن القلم، وإلا فالقلم متقدم ساكت، وقيل: المراد القلم الذي ينسخ به جبريل من اللوح.

والمراد بالشيطان إبليس لأنه الذي سنَّ كلَّ شرٍّ، فالمراد الاستعاذة من شروره، ولو جرت على يد غيره، وقيل: إبليس وأعوانه ولو آدميين.

(فقه) وأخذ من الآية أنَّ الاستعاذة واجبة، وأنها للقرآن وأنه توصل به، وأنها بعد الإحرام للصلاة متصلة بالقرآن وغير مفصولة بالتكبير، ومن لم يطق الإعجام فهو معذور في ترك الإعجام كما يعذر في لفظ من الفاتحة أو غيرها لا يطيقه، وما في كتب الفقه من الأقوال معروفة. ويعتقد أنَّ المعنى الاعتصام بالله تعالى.

١- رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن، رقم ٢٩٢٢. ورواه أحمد في كتاب مسند البصريين، رقم ١٩٤١٩. ورواه اللوامي في كتاب فضائل القرآن، باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات، رقم ٣٢٩١. من حديث معقل بن يسار.

٢- أي أصحاب الحديث.

﴿إِنَّهُ﴾ أي الشيطان لا الشأن ولو كان أقوى، إذ لا دليل له ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ تسلَّط واستيلاء بالإجبار، وإنما شأنه والعياذ بالله ﷻ منه الوسوسة بالسوء، وقيل: ليس له سلطنة على عمل حتى لا تقبل التوبة منه، والجملة تعليل جملي ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ لا على غيره ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ عطف المضارعية الحالية التجديدية على الماضية الراسخة، والآية دفع لتوهم من يتوهم أنَّ له استلاء على أولياء الله إذ أمر بالاستعاذة منه، بل إذا عصوا سارعوا نادمين.

﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ﴾ قدرته المؤثرة بقدرة الله ﷻ ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ يهملون أنفسهم إليه ولا يأخذون حذرهم منه، ولا يتوقون منه إهلاكاً، كأنه وليهم الذي يحبونه.

[قلت:] ولا أظنُّ أحداً يحبُّ الشيطان إلا على جهة المتابعة والتمثيل إلا من يتكلَّم له من جوف الصنم فيعده حبيباً.

وقدَّم تولّيه على الإشراف لأنّه قوبل به ما اتّصل به قبله، وهو التوكّل على الله، ولأنَّ الإشراف متولّد من تولّيه متأخّر عنه، كما أنَّ التوكّل على الله مرّتب على الإيمان به، والماضوية في «ءَامَنُوا» لتحقيق الوقوع، والمضارعية في «يَتَوَكَّلُونَ» و«يَتَوَلَّوْنَ» للتحدّد، والاسمية في قوله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ للثبات، وهذا تخصيص بعد تعميم فإنَّ المتولّين له أعمُّ من المشركين به.

وهذا أولى من جعل ذلك عطف صفة على أخرى هكذا: إنّما سلطانه على الجامعين بين تولّيه والإشراف به. والهاء في «به» عائدة إلى الشيطان، أي وقعوا في الشرك بالشيطان، أو إلى الله أي أشركوا الشيطان بالله في الألوهية.

﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ بنسخ حكم الأولى أو لفظها، أو حكمها ولفظها ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ﴾ مقتضى الظاهر: ونحن نعلم بما ننزل، ولم يعبر بذلك لتفخيم الأمر بلفظ الجلالة، والجملة معترضة أولى من أن تكون حالا.

(نحو) [قلت:] إلا أن التحقيق عندي أن المعترضة المقرونة بالواو معطوفة على الجملة التي هي في وسطها ولو كان المعطوف لا يتقدم على المعطوف عليه، إذ لو جعلنا الواو اعتراضية لكانت كحرف الهجاء لا معنى لها، وكذا إذا قلدتم في واو الاستئناف، وجعل الواو اعتراضية أو استئنافية خطأ، بل تجعل الواو عاطفة أو حالية وساغ عطف الجملة المعترضة على الجملة التي هي في داخلها قبل تمامها، مثل: "إن قام ويقعدا أخواك"، بعطف "يقعدا" على "قام أخواك" قبل تمامه، ولا يصح ما قيل إن المعطوف عليه "قام" وحده إذ لا تعطف الجملة على فعل وحده.

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ﴾ يا مُحَمَّدٌ ﴿مُفْتَرٍ﴾ كاذب على الله، إذ لو كان القرآن من الله لم يأمرك بترك شيء بعد الأمر به، أو بفعل شيء بعد النهي عنه ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ليسوا من أهل العلم، أو لا يعلمون حكمة النسخ، وهي أن يعملوا بشيء إلى وقت معلوم عنده فيأمرهم بخلافه في ذلك لصالحه، كما يأمرهم بغيره ومن تحت أيديهم وعندهم أنه إذا كان كذا أمر وهم بخلافه، إلا أنهم يجهلون، والله لا يجهل ولهم بداوة والله لا بداوة له.

[قلت:] والطبيب الماهر يأمر أحدا بشيء ثم ينهاه عنه ويأمر بضده، وكذلك أمر الديانة طباً لأهلها فتختلف باختلاف الأسباب لأوقاتها، ولما شاء الله من الحكم.

(سبب النزول) قال ابن عباس رضي الله عنه : « كان المشركون إذا نزلت آية فيها شدة، ثم نزلت أخرى تنسخها إلى أخف منها تخفيفاً عليهم، أو إلى غير أخف لمصلحة، قالوا: إنَّ محمداً يسخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً، إنما هو مفتر يتقولّه من تلقاء نفسه، فأنزل الله ﷻ : ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ».

﴿قُلْ نَزَّلَهُ﴾ ردّ الضمير للقرآن لدلالة قوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً...﴾ عليه ﴿رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ من التنازع كما مرّ، أو يختصّ «بُشْرَى» به، قل يا محمّد لهم: نزل القرآن بالتدرّج بحسب الحكمة والمصالح، كما هو مقتضى التشديد للزاي، إذ لم يقل: «أنزل» بالهمزة والتخفيف، وكلاهما مستعمل في شأن القرآن.

والروح: جبريل الذي هو في إحياء القلوب بالوحي كالروح للجسد، و﴿الْقُدُسِ﴾: الطهارة من إضافة الموصوف إلى صفته المعنويّة اللغويّة لا الاصطلاحية، كما تقول: حاتم الجود، وسبحان الفصاحة، وزيد النصر، وإله القدرة، والاصطلاحية: حاتم الجواد، وزيد المنصور، بأن تجعل القدس اسماً لجبريل مبالغة، فتضيفه إليه.

وأضيف للطهر لأنّه يجيء بما هو طهارة للنفوس، وهو القرآن والحكم والفيض الإلهي، أو لظهره من أدناس الشرّ، ومقتضى الظاهر: «من ربّي»، لأنّه ﷺ إذا أدّى إليهم يقول: «نزل روح القدس عليّ من ربّي».

وفي ترك خطابهم حطّ لقدّرهم، ولكن جاء بالكاف لتربية الإجلال والمخافة في قلبه ﷺ، وإذا أصاب المؤمن فتور أو ملل أو ارتياب ممّا أو حادث زال بما ينزل، أو لم يصابوا بذلك لكن يزدادون به قوّة، وهذا

النسخ الذي هو رية للكفار حجة للمؤمنين يزدادون به رسوخا لتدريهم، وتدبرهم في الناسخ والمنسوخ.

(نحو) و «هُدًى» و «بُشْرَى» مجروران عطفا على مجرور اللام، أي لتثبيت الذين آمنوا، وهدى وبشرى، قيل: ويجوز النصب على التعليل لجواز: " أعطيت زيدا لحبي له وإكراما"، والجر أولى، وهذا النصب ما هو إلا كعطف التوهم، وهو عطف على المعنى، نحو: «زرتك لأحدثك وإجلالا لك» تتوهم أنك قلت: زرتك تحديثا لك، وأيضا لو قيل نزلته روح القدس من ربك تثبيتته الذين آمنوا بنصب " تثبيت " على التعليل لكان المفعول من أجله معرفة وهو مرجوح.

والآية تلويح بالخذلان للكفار والاضلال لهم والخزي، ومعنى هدى المسلمين وتبشيرهم: الزيادة لهم من ذلك، فلا تحصيل حاصل، وإن شئت فقل: المراد بالمسلمين من قضى الله إسلامه، واستحضر مثل هذا في سائر الآيات الشبيهات بهذه، فيشمل ابتداء ذلك واستمراره بعد، لا خصوص الزيادة، فافهم أفهمك الله الرحمن الرحيم.

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ مَّا يَقُولُونَ﴾ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ ﴿يَعْلَمُ حَمْدًا﴾، والهاء له ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ﴾، والمفعول الثاني مخوف أي يعلمه القرآن، ويجوز أن تكون للقرآن فهي المفعول الثاني والأوّل مخوف، أي يعلمه حَمْدًا، فـ«حَمْدًا» مفعول أوّل مؤخر أو ينوى تقديمه، ورجّح بعضهم هذا ليوافق عود ما إلى الهاء في «نزلته». والمضارع للتجدّد، وقيل: بمعنى الماضي، والأوّل أولى. ﴿بَشْرًا﴾ لا جبريل، وهو «جبرّ الرومي» غلام عامر بن الحضرمي - بفتح الجيم وإسكان الباء - وكان يقرأ التوراة والإنجيل، وكان ﴿يَمُرُّ عَلَيْهِ﴾ في بعض الأحيان ويسمع ما يقرأ، فقالوا: ما يقوله حَمْدٌ يأخذه من جبرّ وليس يوحى إليه به، وقيل: «جبر»

و«يسار» روميان من أهل عين التمر، يصنعان السيوف بمكة، وقرآن التوراة والإنجيل، وكان ﷺ يمرُّ بهما في بعض الأحيان ويسمع قراءتهما، قيل: يجلس إليهما إذا أذاه أهل مكة فقيّل لأحدهما: إِنَّكَ تَعْلَمُ مُحَمَّدًا، فقال: لا بل هو يعلمني. والبشر يطلق على الاثنين فصاعداً، وعلى الواحد، فصَحَّ تفسيره بهما.

وذكر السهيلي: إِنَّهُ ابن الحضرميُّ عبد الله بن عماد، له من الأولاد العلاء وعمر وعامر، أسلم العلاء وهاجر إلى النبي ﷺ، وعبارة بعض إنَّ هذا البشر الذي ذكروا أسلم، وقد قيل: ﴿بَشَرٌ﴾: عائش غلام حويطب بن عبد العزى، وقيل: اسمه يعيش، أسلم وحسن إسلامه، وله كتب يقرأها، وقيل: سلمان الفارسي، ويردُّه أنَّ سلمان أسلم بالمدينة بعد الهجرة، وكان مملوكاً ليهودي بها، ولا يصحُّ أَنَّهُ ملكه الصديق وأسلم وأعتقه بمكة، وقيل: البشر أبو فكيهة مولى لامرأة بمكة اسمه يسار، وهو يهودي، وقيل: غلام روميٍّ لبعض قريش يُسمَّى بلعام، باسم بلعام الأول، كان ﷺ يعلمه الإسلام فقالوا: إِنَّهُ هو يعلمُ مُحَمَّدًا، ولا مانع من إرادة كلٍّ من أمكن أن يذكره.

وردَّ الله ﷻ على من قال يعلمه بشر بقوله: ﴿لِسَانٌ﴾ أي لغة ﴿الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ فإذا فسّر البشر بالانثنين أو بأكثر فإفراد «الذي» مراعاة للفظ «بَشَرٌ»، ثمَّ إِنَّهُ لا يخفى أنَّ الظاهر أنَّ المراد رجل واحد يعلمه. و﴿يُلْحِدُونَ﴾: يميلون إليه - يفتح ياء يميلون - من «ألحد» اللازم، بمعنى: يلوّحون بأنَّ القرآن أخذه من البشر لا من جبريل عن الله، أو من المتعدّي، بمعنى أنهم يميلون القرآن إلى ذلك البشر - بضم ياء يميلون - أو يميلون قولهم أو الاستقامة إليه.

ردَّ الله ﷻ بأنَّ لغة ذلك البشر خفية المعنى مبهمة لا تتضح، وهذا القرآن أو كلام محمد الذي هو القرآن كلام متّضح المعنى، يظهر بنفسه، أو يظهره غيره

بأدنى تأمل، وكيف تكون معانيه الكثيرة المحتاجة إلى معلّم ماهر في زمان متّسع وتأليفه المعجز وإخباره بالغيوب من قعود ساعات قليلة إلى أعجمي سوقيّ مملوك لغته غير لغة العرب ! ذلك بعيد عند كلّ عاقل، ولو كان يترجم له بالعربية.

(لغة) ومادة «ع ج م» للخفاء ومنه العجماء وان لصلاتي الظهر والعصر، لأنّ القراءة فيهما سرّ ذكره بعض الحنفيّة، وسُمّي اللغة لسانا لأنّه ألّتها، أو هذا سرد لسان لا يطيقه فصحاء العرب فكيف غيرهم؟!.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَاتِ اللَّهِ﴾ المتلوّة أنّها من الله أو بالمعجزات، آيات التلاوة وغيرها، والأوّل أولى بالمقام، وقد آمن بعضهم فذلك عامّ مخصوص، أو المعنى: إنّ الذين قضى الله عليهم أن لا يؤمنوا لا يهديهم، أي لا يوفّقهم، أو إنّ الذين لا يصرفون عقولهم إلى التدبّر لا يوفّقهم ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ هداية توفيق وقد هداهم هدى بيان ولم يقبلوه، أو لا يهديهم إلى الجنة، والمأصّد واحد ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الدنيا والآخرة.

زعموا أنّ محمداً ﷺ يفترى وما صدقوا، بل هم المفترّون، أشار إلى ذلك بقوله: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَاتِ اللَّهِ﴾ ككفار قريش الذين قالوا: «إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ»، لأنّهم لا يخافون - لكفرهم بالبعث - عقاباً، ولو كان يتعلّم من البشر المذكور لشهر عند الناس أنّه تلمذ له، ولم يقولوا بأنّه يعلمه بشر سواه.

﴿وَأُولَئِكَ﴾ كفار مكّة، أو الذين لا يؤمنون ﴿هُمْ الْكَاذِبُونَ﴾ على الحقيقة أو الكاملون في الكذب، إذ لم يجدوا شيئاً يرثون به القرآن إلّا هذا الذي افتروه من أنّه يعلمه بشر، ولم يقبله أحد عنهم، وذلك دليل على غاية عجزهم، أو الكاذبون المعتادون للكذب مع قبحه لخلوّهم عمّا يردّهم من مروءة أو دين، وذلك كلّه أولى لعمومه من أن يقال الكاذبون في قولهم إنّما يعلمه بشر.

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٠٦) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ أَفْعَالُكُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (١٠٨) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا أَنَّهُمْ جَاهِدُوا وَأَصْبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠٩) يَوْمَ تَلَاكَ كُلُّ نَفْسٍ نَجْدِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١١٠) ﴿

عاقبة المرتدين عن الإسلام والمهاجرين بعدما فتنوا

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ بدل من «الْكَاذِبُونَ»، كأنه قيل: وأولئك هم من كفر بالله، أو من «الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» كأنه قيل: إنما يفترى الكذب من كفر بالله، أو من «أُولَئِكَ» كأنه قيل: من كفر بالله هم الكاذبون.

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ حال من الإكراه مستمر حال القتل أو التعذيب، أو ذاهل حالهما غير معتقد للكفر، فإنه ليس بكافر، لأن قلبه مطمئن بالإيمان وإن جرى لفظ الكفر على لسانه كرها، كنا قيل، وفيه أن قريشا لم يكونوا أسلموا، فيجاب بأن المراد أنهم تمكنوا من الإسلام ثم أعرضوا عناداً.

واعترض أبو حيان إبدال «مَنْ كَفَرَ» من «الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ» بأنه يقتضي أن لا يفترى الكذب إلا المرتد، وأجيب بأن المراد من كفر بالله بعد تمكنه من الإيمان، وبإباه قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ﴾، أو «مَنْ» من مبتدأ موصولة أو شرطية، ويقدر خير أو جواب، أي فعلهم غضب، أو استحقوا الغضب، أو مفعول لأذم، أو خير لخنوف، أي هم من كفر.

(نحو) وإذا أبدل «مَنْ كَفَرَ» من «الْكَافِرُونَ» لزم الحصر فيمن كفر بالله بعد إيمانه، وكذا إن جعل بدلا من «أُولَئِكَ» على حد ما مر في جعله بدلا من «الَّذِينَ». والاستثناء متصل لأن الكفر لغة يعمُّ القول والعقد [أي الاعتقاد]، كما يعمُّها الإيمان، والاستثناء هو من قوله: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾ لأنه عمُّ الكفر باللسان ولو اطمأن القلب بالإيمان، أو من «عَلَيْهِمْ غَضَبٌ» أو استحقوا... إلخ المقدّر، ويضعف أن يكون من قوله بعد: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾.

(أصول الدين) ولا تشترط المعرضة مع اطمئنان القلب، بل يكفي الاطمئنان خلافا لبعض، وأصل الإيمان التصديق بالقلب، والنطق ركن أو شرط، قولان عليهما الجمهور، الثالث أنه لا شرط ولا ركن، وهو قول قليل منا ومن الأشعرية.

﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ وسّع صدره له، وقيل له ولو في حال الإكراه، و«صَدْرًا» مفعول به لا تمييز، فلا تهمة، و«مَنْ» شرطية، وأداة الشرط تلي لكن، تقول: أكرم عمرا لكن إن جاء، فلا تهمة، ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

(سيرة) أكره قريش على الردة سمية أم عمار — بالتصغير — وربطوهما بين بعيرين، وطعن أبو جهل في قبلها بحربة، وقالوا: أسلمت للزنى، وشردوا البعيرين فانقطعت جزأين وقتلوا أباه ياسرا، وهما أول من قتل في الإسلام عليه، وكفر عمار وسب رسول الله ﷺ ومدح الأصنام بلسانه واطمأن قلبه بالإسلام فتركوه، فقيل: يا رسول الله كفر عمارا! فقال: «كَلَّا إِنَّ عَمَارًا مَلَىٰ إِيْمَانًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ، وَاخْتَلَطَ الْإِيْمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ» فأتى رسول الله ﷺ يبكي معتذرا، فقال له: «مَا وَرَأَيْكَ؟» قال: شر، كفرت بك، قال: «مَا تَجِدُ قَلْبُكَ؟» قال: مؤمنا، فجعل ﷺ يمسح عينيه، فقال: «مَا لَكَ إِنْ عَادُوا لَكَ بِالْإِكْرَاهِ

فعد لهم بكفر اللسان مع اطمئنان قلبك بالإيمان» والله اختار الصبر على العذاب أو القتل.

روي أن مسيلمة قال لرجل: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول في؟ قال: أنت أيضا فحلا، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصم، فأعاد ثلاثا فقتله، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهيناه له».

(فقه) وذكر الفخر أنه يجب [عليه عند الإكراه] شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير، لأن حفظ النفس واجب ولا ضرر في ذلك لأحد، وقد قال ﷺ: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (سورة البقرة: ١٩٥) ويحرم قتل أحد أو قطع عضو من نفسه، أو من أحد بإكراه، وإن فعل ففي القصاص قولان للشافعي، والمذهب القصاص وليس ذلك مما يدرأ فيه الحد بالشبهة، وقاس بعضهم سائر المعاصي عند الإكراه على الإشراك مما ليس في بدن أحد، ومنع بعض كشف العورة بالإكراه، وكذا كشف عورة غيره، ويموت ولا يزني بل لو زنى بالإدخال علمنا أنه فعل بلا ضرورة، إذ لو خاف لم ينتشر، وفيه أنه قد ينتشر لأنه اطمأن أنه لا يقتل إن زنى وعلى كل حال لا يجوز له ولا يعذر.

﴿ذَلِكَ﴾ الكفر بعد الإيمان أو الغضب، أو المذكور من العذاب العظيم، والكفر بعد الإيمان ﴿بأنهم﴾ بسبب أنهم ﴿استحبوا﴾ اختاروا ﴿الحياة﴾ الدنيا على الآخرة وأن الله ﴿بسبب أن الله﴾ لا يهدي هداية توفيق ﴿القوم﴾ الكافرين إلى الإيمان وما يوجب الثبات عليه، قيل: لا يهديهم إلى الجنة وهو

ضعيف، قضى الله أنهم يموتون كفاراً.

(سيرة) وأوّل من أظهر الإسلام ثمانية: النبي ﷺ فمنعه الله بعمه أبي طالب، ومن قال سبعة أراد بعده ﷺ، وأبو بكر منعه قومه وعشيرته، وخَبَّاب وصهيب وبلال ألبسوا أذرع الحديد وأجلسوا في حرّ شمس مكة، يعذبون بلالا وهو يقول: أحد أحد، حتّى اشتراه أبو بكر، قال خَبَّاب: أوقدوا لي ناراً ما أطفاها إلّا ودك ظهري، وعمّار وياسر وسميّة تقدّم ما فعل بهم، وأوّل من كفر أبو جهل أو أبو لهب.

﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ﴾ مبتدأ وخبر، وإشارة البعد فيه وفي «ذَلِكَ» للتحقير والإهانة، أو للتعظيم في ذلك، أي ذلك المذكور العظيم المهول في الشرّ، كما يتعيّن إذا جعلنا الإشارة إلى غضب الله أو إلى غضبه والعذاب والكفر، فإنّ غضبه تعالى صفة ذاتية وفعل مستعملا بمعنى الانتقام لا يحتقر ولا يهان ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ لا يصل الوعظ قلوبهم، ولا يسمعون سماع تدبّر، ولا يصيرون بأعينهم في خلق الله إِبْصَارَ اعتبار ﴿وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ الكاملون في الغفلة، إذ لا غفلة أعظم من الغفلة من تدبّر العواقب والنظر في المصالح.

وعن ابن عبّاس: غافلون عمّا يراد بهم في الآخرة. وأعاد ذكر ﴿أَوَلَيْكَ﴾ تنبيها على أنّ صفاتهم تقتضي الطبع، وتقتضي كمال الغفلة، وعطف لأنّ مفهوم الغفلة غير مفهوم الطبع، وبدأ بالطبع لأنّه السابق وهو خذلان وفعل من الله، والغفلة ثانية وفعل منهم إذا غفلوا عمّا خوطبوا به، وعمّا أريد بهم من التدبّر فيه، وأصلها حبّ الدنيا.

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ﴾ لا بدّ من أنّهم، أو «لَا» زائدة، و«جَرَمَ» بمعنى حقّ،

و«أَنَّهُمْ...» فاعله، ومرر كلام فيه^(١) أو «لَا جَرَمَ» كلمتان جعلتا كلمة واحدة، فالمعنى حقَّ حقاً أَنَّهُمْ ﴿فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ المضيعون لأبدانهم ونعمهم وأوقاتهم، إذ لم يستعملوها فيما ينجون به من النار إلى الجنة، وهو الإيمان، كمن ضاع ماله فمن أين يطمع أن يربح من ماله؟! بل استعملوها فيما يهلكهم، وهذا هو الخسران الكامل، إذ هم أبداً في النار بذلك، وفي سورة: ﴿هُمُ الْآخِسِرُونَ﴾ (سورة هود: ٢٢) ووجه ذلك هنا مراعاة مناسبة «الْكَافِرِينَ»، و«الْعَافِلُونَ» بالآلف ولزوم ما لا يلزم لأنها ليست تأسيساً، لأنَّ بعدها زائداً على حرفين، صالحاً لأن يكون حرفاً تنسب إليه القصيدة وهو النون مثلاً، أو الخسارة في تلك السورة أشدُّ.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ﴾ أي رحمة ربك الدائمة وهي الريح الكامل، أو نصره، و«ثُمَّ» لتفاوت الرتب علوًّا ﴿لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ إلى المدينة، خير «إِنَّ» على حذف مضاف إلى اسمها كما رأيت.

(نحو) أو على معنى إِنَّ رَبَّكَ لهم لا عليهم، كما تقول: إِنَّ فلاناً لي لا عليّ، وهذا أولى، والذي قبله أولى من جعل خبرها «لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ» على أنَّ الثانية واسمها تأكيد للأولى لا خبر لها، كما تقول: إِنَّ زيداً إِنَّ زيداً قائم، فقائم خبر للأولى ولا خبر للثانية، فيتعطل قوله: ﴿لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ فيقدَّر مبتدأ أي للذين هاجروا... إلخ مغفرةً ورحمةً، وهو ضعيف، وأضعف منه جعل الخبر للثانية ولا خبر للأولى، أو يتعلّق بما بعد اللام، وهو «عَفُورٌ» كما تعلّق به «مِنْ» بَعْدَهَا» أو خبرها «لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ» محذوف، دلَّ عليه المذكور، وفيه أنه يحتاج إلى تقدير مبتدأ «لِلَّذِينَ هَاجَرُوا» مع حذف الخبر، والصواب أَنَّ الخبر «لِلَّذِينَ هَاجَرُوا»، والمعنى: إِنَّ رحمته أو نصره للذين هاجروا، أو إِنَّ رَبَّكَ لهم لا لغيرهم

لهجرتهم ما ألفوا من الوطن والمال والأصحاب.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ صرفوا بالقول والتعذيب من المشركين، ولم يؤثر فيهم صرفهم، أي فتنوا، أو ما افتتنوا، أو ﴿فُتِنُوا﴾: صرفوا عن الإسلام فانصرفوا لفظاً لا قلباً ﴿ثُمَّ جَاهَدُوا﴾ جاهدوا أنفسهم، أو الأعداء بالسيف. «ثُمَّ» هذه لترتيب الحكم على الآخر في الزمان على الأصل، وأمّا في قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ﴾ فللترسخ في الرتبة، لعلو شأن من هاجروا بعدما فتنوا وجاهدوا، عَمَّنْ ضَلُّوا وأضلوا. ﴿وَصَبَرُوا﴾ في الجهاد والجوع والشدائد ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ بعد الهجرة، أو بعد الأربعة: المهاجرة والفتن والجهاد والصبر، أو بعد الفتنة، أو بعد التوبة، لأنّ ما قبل ذلك يدلّ عليهما ﴿لَفَقُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لهم، لا يضيع أجرهم، ولا يعاقبون على ذنب.

(سبب النزول) نزلت الآية في عياش بن ربيعة أخى أبي جهل من الرضاع، وقيل: كان أخاه من أمّه، وفي جندل بن سهل بن عمرو، والوليد بن الوليد بن المغيرة، وسلمة بن هشام، وعبد الله بن أسد الثقفي، عذبهم المشركون فكفروا بعض كفر بالستهم، وبعد ذلك هاجروا وجاهدوا.

وقال الحسن وعكرمة: نزلت في عبد الله بن أبي سرح، أسلم وكان يكتب الوحي للنبي ﷺ ثم ارتدّ ولحق بدار الحرب، وأمر ﷺ بقتله يوم فتح مكة، فأجاره عثمان بن عفان، وكان أخاه لأمّه فأتى وأسلم وحسن إسلامه، وأظنّه أنّه لم يحسن في خلافة عثمان، والصحيح القول الأوّل إذ لم يصل عبد الله بن أبي سرح بعد إسلامه حال الفتح أن يهاجر إذ لا هجرة بعد الفتح، نعم استحباباً، ولم يبلغ أن يجاهد بعد الفتح لأنّه ﷺ لم يجاهد بعد الفتح إلا غزوة هوازن في قوله إلى المدينة، فكيف يجاهد وينزل جهاده في القرآن وصبره؟ فلا

يتم ذلك، ولو قلنا: إِنَّ الْآيَةَ مَدْنِيَّةٌ جعلت في سورة مَكِّيَّة، إذ لم يرو أنه جاهد بعد رَدَّته وإسلامه منها.

وذكر قتادة أنها مَكِّيَّة إِلَّا ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ و﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ﴾ و﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ إلى آخر السورة، قال مقاتل: و﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ﴾ و﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً...﴾ الآيات، وروي أَنَّ الْآيَةَ نزلت فكذب المسلمون بها إلى من أسلم بِمَكَّةَ، فخرجوا واتَّبَعَهُم أهل مَكَّةَ، فقاتلوا فقتلوا من قتلوا ونجا من نجا، فالجهاد قتال من اتَّبَعَهُم من المشركين.

وذكر بعض أَنَّ الْآيَةَ في عَمَّار وأضرابه، ولا يعترض بأنَّ عَمَّاراً لم يشرح بالكفر صدرا ثم تاب بل [كان] أعلى طبقة، لأننا لا نسلّم أَنَّ الْآيَةَ في خصوص من شرح بالكفر صدرا ثم تاب.

﴿يَوْمَ﴾ يوم القيامة ﴿تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ «يَوْمَ» متعلق بـ«رَحِيمٌ»، أو يقدَّر: اذكر يوم... إلخ لنفسك لتسلي، ولهم ليرتدعوا عن الشرِّ. ومعنى خصام النفس عن نفسها: خصام المعنى القائم بالجسم من الروح والإدراك عن بدنه، ولا يحسن أن يقال: النفس الأولى الذات، فإنَّ البدن لا يجادل بل المعنى: الحي الناطق.

وعبارة بعض: النفس الأولى: مجموع الذات وصاحبها يوم يأتي كلُّ إنسان يجادل عن ذاته، لا يهتم شأن غيرها، من ولد أو والد أو قريب أو صاحب، تفر جهنم فيخر كلُّ حيٍّ على الأرض حتَّى الملائكة على ركبهم، ويقول الخليل وغيره: «رَبِّ لَا أَسْأَلُكَ إِلَّا نَفْسِي». ويروى إِلَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ﷺ فإنه يقول: «أَمَّتِي أَمَّتِي».

وعبارة بعض: النفس الأولى ذات الإنسان وحقيقته، والثانية بدنه. وعبارة بعض: إِنَّ الْأَوَّلَى الشخص بأجزائه فالأجزاء فيه ملحوظة، والثانية ما يؤكده،

ويدلُّ على حقيقة الشيء وهويته، والأجزاء فيها غير ملحوظة، فمعنى ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾: كلُّ أحد.

والتحقيق ما ذكرته أولاً، ثم رأيت بعضاً أشار إليه إذ قال: الأولى الروح والثانية البدن، والمجادل المدرك وهو الروح لا البدن، وقيل: الثانية [هي] الأولى أعيدت لئلاَّ يعمل عامل في ضميرين لواحد، والأصل: تجادل عنها، وأنت خبير أنَّ ذلك العمل غير ممنوع، إذا كان أحد الضميرين بالحرف نحو ﴿هُزِّي إِلَيْكِ﴾ (سورة مريم: ٢٥).

والمفاعلة للمبالغة أي تخاصم عن نفسها خصاماً شديداً. و«عَنْ» للمجاززة، لأنها تميل عمّا يضرُّها وتعرض عنه، لا كما قيل: إنها للابتداء، أمّا جدال الكفار فمثل قولهم: ﴿هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ (سورة الأعراف: ٣٨) و﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٣) ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا﴾ (سورة الأحزاب: ٦٧) وأمّا جدال الأبرار فمثل: ابتليتنا بالمرض والفقر، ويا ربَّنَا منعونا عن الخير، وقيل: إنَّما يعتذر الكفار، وردَّ بعموم كلِّ نفس.

[قلت:] والأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم يتعيَّن التأويل بدليل، وكذا في قوله: ﴿وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ من شرٍّ أو خير، والمقصود: الجزاء، فسمي باسم سببه وهو العمل وهو ملزومه، وذلك لكمال الاتصال بين الجزاء والعمل، وأظهر ولم يقل: ﴿وَتُوفَّى مَا عَمِلَتْ﴾ بالإضمار لزيادة التقرير، لا للإيذان باختلاف وقتي المجادلة والتوفية، إذ لا خصوصية للظاهر ولا للضمير بذلك الاختلاف.

﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ لا ينقص من ثواب المؤمن ولا يزداد على الكافر ما لم يعمل، ومن عمله ما أمر به غيره من شرٍّ أو نهى عنه من خير، ويناسب العموم

أنَّ ذكر قبل ذلك المؤمنين والكافرين، فلا حاجة إلى دعوى أنَّ المؤمن لا يعتذر، والاعتذار في موطن من موطن القيامة والمنع منه في موطن آخر، فلا منافاة بين آية إثبات الاعتذار من الكُفَّار مثلاً، وآية نفيه.

(قصص) قال عكرمة وهو عبد من فيء المغرب اشتراه ابن عَبَّاسٍ أو أهدى إليه فأعتقه، قال ابن عَبَّاسٍ: «لا تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتَّى تخاصم الروح الجسد، فتقول الروح: يا ربِّ لم تكن لي يد أبطش بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عين أبصر بها، فضاعف عليه العذاب، ويقول الجسد: يا ربُّ أنت خلقتني كالخشب لا يس لي يد أبطش بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عين أبصر بها، فجاءت هذه الروح كشعاع الشمس، فبها نطق لساني وبها أبصرت عيناى، وبها مشيت رجلاى، فيضرب الله لهما مثلاً أعمى ومقعداً في بستان ثمار، والأعمى لا يبصر الثمر والمقعداً لا يتناوله، فحمل الأعمى المقعد فأصابا الثمر فغشيتهما العذاب». بمعنى تناولا المعاصي الشبيهة بالثمار في الميل إليها، أو تناولا الطاعة الشبيهة بها فنجوا، والروح والجسد لم يتناولا معاً، بل ناول بعض فهلكتا، والمتبادر هو الأوَّل.

وكذا في قول القرطبي: إنَّ المقعد نادى الأعمى احملني أكل وأطعمك، ففعل، فأصابا من الثمر فعلى من يكون العذاب؟ قالوا - أي الروح والجسد - : عليهما، أي على الأعمى والمقعداً، قال - أي الله - : عليكما جميعاً العذاب، أي الروح والجسد، وهذا الحديث كالنصِّ فيما فسَّرت به النفس أوَّلاً.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾﴾

عاقبة كفران النعم في الدنيا

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾ «مثلاً» مفعول ثان، وقدم للتشويق إلى ما به الضرب، و«قَرْيَةً» أول، أي صير الله قرية مثلاً، والمراد نفس القرية، أو أهلها على حذف مضاف، أو أهلها تسمية لهم بها لخلوهم بها، أو لوضعها لهم اسماً، كما وضعت للمحل. والمثل كلام شبه مضر به بمورده، الكلام على القرية ورد فيها وما أشبهها مضرب بمثل له بها.

والقرية: مكة، وقيل: مطلق قرية لا مخصوصة، وذكر ابن عباس أنها مكة ورجحه أبو حيان لمناسبة ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ﴾ أصابها القحط بعد أن كانت راغبة العيش بالطائف وجدة وما قاربها من القرى، وقوافلهم من اليمن والشام، وأصابها الغارات ممن حولها قبل الهجرة، أو تخوفوها ولو لم تكن بعد الاطمئنان من الخوف كما قال الله ﷻ: ﴿كَانَتْ - آمِنَةً﴾ من الخوف ﴿مُطْمَئِنَّةً﴾ لا يحتاج إلى الانتقال عنها ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا﴾ واسعا ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ بحر وبر.

﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ بدين الله ونبيه ﷺ، أو أنعمه البدنية والمالية والاحترام.

(صرف) والمفرد نعمة كأنه بلا تاء كدرع وأدرع، أو نعم بضم فسكان كبؤس وأبؤس، أو نعماء كبأساء وأبؤس، واختار بعض أنه اسم جمع،

وكان من أوزان القلة والمراد الكثرة تلويحا بأن العقاب المذكور مستحق بالقليل فكيف بالكثير؟ والمراد بالقرية أهلها على حذف مضاف فيها وفي ضمائرهما بعدها، أو اسم محل لحال، أو وضع اللفظ لهم كما وضع لها على الاشتراك.

﴿فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ أحاط عليهم بالرقعة والصفرة، ظاهرين عليهم ظهور اللباس على البدن، وأصل الإذاقة الإطعام الأول ليختبر، ثم استعمل في مطلق الإطعام، ثم في مطلق الإصابة والابتلاء.

(بلاغية) وفي هذا بعد الإطعام الأول إطلاقا للمقيّد على المطلق، أو استعارة الإذاقة للإبلاغ إلى إدراك أثر الضرر، فاللباس لنحو الرقعة والصفرة استعارة ثانية، وشبه الجوع والخوف بالمطعموم البشع، ورمز إليه بالإذاقة، فهذه ثلاثة مكنية، فإنه لا يخفى أن الإذاقة للمطعموم والمشروب لا للجوع والخوف، وإذا اعتبرنا شيوع الإذاقة بمعنى الإصابة حتى كأنها حقيقة لها كانت تجريدا للاستعارة، ولو قيل فكساها كان ترشيحا. وإن شئت ففي اللباس استعارتان: مصرّحة إذ شبه ما غشي الإنسان عند الجوع به لجامع الاشتمال، ومكنية إذ شبه ما غشيه بالطعم المرّ بجامع الكراهة والقرينة الإذاقة، وهي تخيل.

﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ فيما مضى، أو استمرّوا عليه بأشياء يصنعونها، أو بالأشياء التي يصنعونها من المحرمات، أو بكونهم يصنعون الصنع الفاسد، والواو ان لأهل القرية المعبر عنهم بلفظ القرية، أو باسم مقدّر مضاف إليها، أو للقرينة على التحوّر، ورعي لفظها فيما مرّ، والمعنى الآن وكذا في الهاءات بعد. وعبر بالصنع تلويحا بأن الشرّ فيهم راسخ كرسوخ الصنعة لصاحبها.

والمشهور أن ذلك بعد الهجرة، والجمهور أنها نزلت في المدينة وصحّح، وجعلت في سورة مكيّة، وعلى أنها في مكة - مع أنه يقع ذلك بعد الهجرة - فإخبار بما سيقع.

(سيرة) كانت مكة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولَمَّا أَصْرُوا عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى أَلْجَوْهُ سورة النحل إِلَى الْحَجَرَةِ، أَصَابَهُمُ الْقَحْطُ سَبْعَ سِنِينَ، بَقِيعَ الْمَطَرِ، وَقَطَعَ سورة النحل عَنْهُمْ مِنَ يَأْتِيهِمْ مِنَ الْعَرَبِ بِالطَّعَامِ، حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ الْمَحْرَقَةَ وَالْجَنَيفَ وَالْكَلاَبَ، وَمَا جَافَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالْوَبَرِ الْمَخْلُوطَ بِالدَّمِ، يَرُونَ شَبَهَ الدِّخَانِ مِنَ الْجُوعِ.

وكان يبعث إليهم السرايا يقطعون الطريق ويخوِّفونهم، وأرسلوا إليه أبا سفيان وجماعة من رؤسائهم قائلين: «دأبك أنك تأمر بالمعروف وصلة الرحم والعفو، والآن عادت الرجال، فما بال النساء والصبيان؟ وقد هلك قومك، فادع الله لهم» فدعا وأمر بحمل الطعام إليهم. وقيل: مطلقة قرية صفتها ذلك لا خصوص مكة، مثل بها، فإنَّ المثل قول يُسَمَّى مضربا يشبه قولاً آخر يُسَمَّى مورداً في شيء آخر لِيُبَيِّنَ أحدهما بالآخر وهو المورد.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ أي جاء أهل القرية مكة، سواء فسرنا القرية بها أو بمطلق قرية ﴿رَسُولٌ مِنْهُمْ﴾ من نسبهم محمد سورة النحل، وهذا أدلُّ على أنَّ القرية مكة ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ المعهود: الجوع والخوف، أو قتلهم في بدر وأسرهم، أو كلُّ ذلك ولو وقع القتل والأسر المذكور بعد الهجرة، لَمَّا مَرَّ مِنَ الْأَخْبَارِ بِالْغَيْبِ فِي مَكَّةَ بِمَا سَيَقَعُ، وَكَأَنَّهُ وَقَعَ وَانْقَطَعَ لِتَحَقُّقِ الْوَقْعِ ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أنفسهم بالكفر وغيرهم به وبسائر مضارهم، وكلُّ ما فعلوا من سوء مضرة عليهم حياة وموتاً.

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِمَنَّمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْدَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتْرُ الْكَذِبَ هَذَا

حَلَّالٌ وَهَذَا أَحْرَامٌ لَتَنْفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٨﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا أَحْرَامًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٠﴾

الحلال الطيب من المأكولات والحرام الخبيث

﴿فَكُلُوا﴾ خطاب للمؤمنين ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، والغنائم ولم تحل لمن قبلكم، وكل ما لم يحرمه فهو على أصله من الحل لكم، ولا تحرموا على أنفسكم ما يلد من الطعام، ووصف الحلال بالطيب تلويح بأن مرجع الطيب الحلال، فكل حلال طيب ولو غير مستلذ، وذلك كالصفة الكاشفة.

(فقه) وظاهر اللفظ أَنَّ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ حَرَامًا خَبِيثًا وليس ذلك مراداً هنا، ولم يصح في نفس الأمر، لأنَّه لا يأمرنا بأكل غير الحلال، إلاَّ أَنَّهُ قد يكون في يد الإنسان حرام لم يعلم أَنَّهُ حرام، ولا يدرك بالعلم أَنَّهُ حرام فيحلُّ له، وقد أمره الله بأكله إذ ساقه إلى يده ولم يعلمه بِأَنَّهُ حرام، ولا يدرك بالعلم أَنَّهُ حرام.

قال ابن عَبَّاسٍ: «فكلوا يا معشر المؤمنين مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ - يريد الغنائم - حلالاً طيباً لكم، لم تحلَّ لأحد قبلكم». والفاء تفريع، قد كفر الكُفَّار بالنعيم فكلوها أنتم شاكرين كما قال:

﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ عليكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ وقيل:

الخطاب في ذلك للمشركين، أي كلوا مِمَّا شرع إليكم رسولي بعد المنع،

واشكروا نعمة الله ولا تكفروها وإن كنتم تعبدون غير الله معه فليستم بشاكرها، فإنَّ عبادة غير الله معه كفر لها، لأنَّ غيره لم يرزقكم، فعبادته حرام ولو ادَّعيتُم أنَّها عبادة لله لكذبتم، ليست عبادة له تعالى ولا شفاعة منها لكم.

والشرطية تأكيد لما سبق، فإمَّا أن تحمل العبادة على الطاعة ليطابق قوله: ﴿كُلُوا﴾، أو تجرى على حقيقتها على زعمهم الكاذب أنَّ آلهتهم شفعاؤهم عند الله، فعبادتها ظاهرا عبادته في الحقيقة لأنَّه المستحقُّ لها، وما عداه ذريعة له، هذا زعمهم، وتمام العبادة بالشكر.

وما لم يحرمه الله حلال كما ذكر في الأصول: إنَّ السكوت في موضع البيان بيان، أي بيان أنَّ حكم ما عدا المذكورات مخالف لحكم المذكورات.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾^(١) رفع الصوت به عند الذكاة لغير الله وحده، أو لغير الله مع الله، والخصر إضافيٌّ معتبر فيه البحيرة وما معها، كأنَّه قيل: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ... الخ لا البحيرة... الخ، فلا يشكل باقي المحرَّمات، ويمكن دخول ما بقي في المائدة في الميِّتة هنا.

(فقه) وعن خالد بن الوليد: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الحمر والبغال والخيول». وعن جابر بن عبد الله: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحم الخيل»^(١) فيقال: منع من الحمر للأنجاس فلو صينت لحلت، ونهى عن لحم الخيل لتبقى للقتال وهو في نفسه حلال،

١- رواه الوبيعي في مسنده (٦٣) باب أدب الطعام والشراب، رقم ٣٣٨، من حديث علي بن أبي طالب بلاغا، الجزء الأول منه فقط. ورواه البخاري في كتاب المغازي (٣٨) باب غزوة خيبر، رقم ٤٢١٩. من حديث جابر.

و«نهى ﷺ عن أكل ذي مخلب من الطيور، وكلّ ذي ناب من السباع»^(١).

(فقهه) وقيل: الحصر حقيقي، وما في المائدة داخل هنا كما رأيت، فيحلّ القرد والفيل والحمر والبغال والخيل وسباع الطير والوحش، وما ورد فيه النهي فتزيره لا تحريم، أو وجه كما رأيت.

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ إلى أكل من بعض تلك المحرمات، وكذا غيرها من سائر المحرمات ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ له في أكله ﴿رَحِيمٌ﴾ عليه بها، وأفهمت الآية أنه إن اضطرّ باغيا على مضطرّ آخر بنزع عنه ما وجد من ذلك، أو باغيا بقطع طريق، أو خروج عن وال محقّ، أو اضطرّ متعلّيا إلى أكثر من سدّ الرمق بأكل أكثر، أو باستصحاب منها، ونحو ذلك من سفر المعصية لم يحل له الأكل، وإن تاب الباغي أو العادي حلّ له سدّ الرمق من ذلك.

والله يقول بالآية السابقة: إنّ المحرم ما حرّمه الله ﷻ، لا ما تصفه ألسنتكم بالحرمة من عند أنفسكم، فانتهاوا عن التشريع بما لم يأذن الله ﷻ، كما قال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ﴾ لا تقولوا في شأن وصف ألسنتكم ﴿الْكُذِبَ﴾ مفعول لـ «تصف»، كأنّ كلامهم أصل في الكذب مبين لمطلقه، كما تقول: وجهها يصف الحسن، وعينها يصف السحر، وليس حقيقة الكذب وراء ذلك. ولا يجوز أن يكون بدل احتمال من هاء «تصفه» إن قدرت إلّا على ضعف، فالأولى خلافه. و«ما» مصدرية، وإن جعلناها اسما فالمفعول محذوف، أي فيما تصفه، فالكذب مفعول لـ «تقولوا»، بمعنى: تذكروا، وأيضا الكذب مراد به الجملة فصحّ نصبه بالقول بلا تأويل بالذكر، ألا ترى أنه أبدلت منه الجملة وهي قوله:

١- رواه البخاري في كتاب الطب (٥٧) باب ألبان الأثمن، رقم ٥٧٨١، الجزء الأخير منه.

﴿هَذَا﴾ كالميتة والدم ﴿حَلَالٌ وَهَذَا﴾ كالبحيرة ﴿حَرَامٌ﴾ أو هو مفعول لـ ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ﴾، و﴿هَذَا حَلَالٌ...﴾ مفعول لـ ﴿تَقُولُوا﴾، والجملة المحكية بالقول مطلقا مفعول به، أو مفعول مطلق، فإنَّ معنى قلت: قام زيد، قلت قولاً هو قولك: قام زيد، ووجه المفعول أنَّ المعنى: أحدثت قولك قام زيد، أو يقدَّر: تقولوا هذا حلال وهذا حرام، وهذا القول المقدَّر بيان للقول المذكور.

﴿لِفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ إِنَّهُ حَلَّلَ كَذَا أَوْ حَرَّمَ كَذَا، واللام للعاقبة، بمعنى: إنَّ مرجع قولهم إلى اتِّضاح أَنَّهُ افترأ، ويعد قصد التعليل لأنَّ المعنى عليه: نقول هذا حلال وهذا حرام لأجل أن نكون كاذبين على الله ﷻ، ولا فائدة لهم في قصد هذا ولا يسوغه قولهم: الله أمرنا بها، إلَّا على قصد ما ينجرُّ إليه قولهم من أَنَا نفترى على الله، فيؤخذ قولنا. و﴿الْكَذِبَ﴾ مفعول مطلق لـ ﴿تَفْتَرُوا﴾، أو مفعول به لـ ﴿تَفْتَرُوا﴾. ولا يتكرَّر قوله: ﴿لِفَتَرُوا﴾ مع قوله: ﴿لَمَّا تَصِفُ﴾ لأنَّه ليس في قوله: ﴿لَمَّا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ﴾ نفس أَنَّهُ كذب على الله. وأيضا لام العاقبة ليست بمعنى في، فجاز تعليقهما معا بـ ﴿تَقُولُوا﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ في الدنيا ولا في الآخرة ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ اتفاعهم بذلك الافتراء متاع قليل، أو بقاؤهم متاع قليل، أو تمتعهم في الدنيا تمتع قليل، حقير، أو لهم تمتع قليل، ويناسبه قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة، ولم يظفروا بالمراد على افتراءهم بل بمتاع قليل، وأوجبوا العذاب الدائم.

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾ متعلِّق بقوله ﴿حَرَمْنَا﴾ قدَّم للحصر وعلى طريق الاهتمام بالذم، تعالى الله عن الاهتمام، ووجه الاتِّصَال بما قبله بيان ما حرَّم علينا للمضرة وما حلَّ، وبين ما حرَّم على اليهود انتقاما منهم لبغيهم كما قال: ﴿مَا

قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴿١﴾ يَا مُحَمَّدُ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ ﴿٢﴾ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ [آية رقم ١٤٦]، ذَا الظَّفَرِ وَشُحُومِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بَعْضُهُمْ.

«مِنْ قَبْلُ» متعلق بـ«قَصَصْنَا»، والمراد: من قبل نزول هذه الآية، أو بـ«حَرَّمْنَا»، فالمراد: من قبل التحريم ما حَرَّمَ على هذه الأمة، لكن ما حَرَّمَ عليها ليس ما حَرَّمَ على اليهود في سورة الأنعام، فتعليقه بـ«قَصَصْنَا» أولى.

وفي الحصر تكذيب اليهود إذ قالوا: ما حَرَّمَ من قبلنا على نوح وإبراهيم ومن بعدهما، كما كَذَّبَهُمْ بقوله ﷺ: ﴿فَيُظْلَمُ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحَلَّتْ لَهُمْ﴾ (سورة النساء: ٦٢).

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بتحريم ذلك ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ مفعول لقوله: ﴿يُظْلَمُونَ﴾ ظلموا أنفسهم بالبغي فعوقبوا بتحريم ذلك، ومع ذلك زادوا كفرا بأن يبيعوه ويأكلوا ثمنه، وكفرا آخر إذ أحله الله لهم يبعث سيدنا محمدا ﷺ، فبقوا على تحريمه من عند أنفسهم اتِّبَاعًا لِمَا مَضَى، وقد أوجب الله عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه في حله.

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ﴾ الشرك والافتراء على الله وسائر المعاصي، وسمي الذنب سوءا لأنه قبيح، ولأنه يسوء صاحبه، ولأنه يسوء غيره، إذ كان متعديا على غيره، بل يسوء مطلقا، فمن فعل ذنبا فقد أساء إلى الملائكة والنبي وموته في قبورهم يخبرون به، وذلك في الجملة.

(نحو) والخير هو قوله: «للذين» أي إِنَّ رَبَّكَ لهم لا عليهم، وذلك عموم للخير لهم في الدنيا والآخرة، ثُمَّ نَصَّ على ما هو الأفضل في قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وهذا أولى من أن يقلر خير: «إِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» مخوف لدلالة ما بعده.

والآية في المخصوصين ويقاس عليهم غيرهم، أو على العموم فيدخل هؤلاء المخصوصون بالأولى ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ الجهالة: السفه والغواية، يقول السلف: كلُّ من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع من جهالته، فالجهالة أعمُّ من عدم العلم، وكلُّ عمل سوء لا يصدر إلاَّ مِنَّ جهل العاقبة، أو تنزل منزلة جاهلها لتغلب ظلمة هواه على نور عقله، إذ لا يرضى عاقل بقيح يورث خزيا وعذابا دائمين.

والباء سببيّة، أو للمصاحبة، و«ثمَّ» لبعد ما بين الحالتين وهو التراخي الرتبى، وفي قوله: ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي بعد عمل السوء للتراخي الزماني، فكيف لو لم يتراخ زمان التوبة؟ وذكر ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ تكراراً لامتنانه، كمن أساء إليك وأنعمت عليه وذكرت له أنَّ ما فعل لم يمنعه من الخير إليه ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ حالهم بعدُ بالعمل الصالح، أو أصلحوا أعمالهم، والمأصدق واحد، أو دخلوا في الصلاح.

﴿إِنْ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا﴾ بعد التوبة، هذا أولى من أن يردَّ الضمير للجهالة، ولو كان هو الاسم الصريح لأنه يقدر معه التوبة، ولا تقدير على الأوَّل لرجوع الضمير إليها ولو كانت غير صريحة الاسم، وأمَّا «أَصْلَحُوا» فمن أجزاء التوبة، وأجيز عوده إلى جملة ما مرَّ من عمل السوء والتوبة والإصلاح. و«مِنْ» متعلِّق بقوله: ﴿لَغُفُورٍ﴾ أو بقوله: ﴿رَحِيمٍ﴾ ويقدر مثله للآخر - بفتح الخاء - وفي ذلك خروج لام «إِنَّ» عن الصدر، وهو المتبادر في آيات كثيرة من القرآن.

ويجوز أن تكون الآية في المشرك والفاسق، والإصلاح في حقَّ المشرك لما بعدُ، وفي حقَّ الفاسق بتدارك ما مضى، وعلى كلِّ حال المراد: لغفور لهم رحيم بهم.

﴿إِنْ إِنْزِيلِهِ كَانَ أَمَةً قَانَتْ لَهُ خِيفًا وَلَرَبُّكَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ﴾ ﴿٣١﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ
إِجْتَبِيَهُ وَهْدِيهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَءَايَاتُهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي

الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنْ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣٣﴾ ﴿

فضل إبراهيم عليه السلام، وأمر النبي ﷺ باتباع ملته

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ الأمة من خالف غيره واختصَّ كأنه جماعة، وهم جماعة، ومن عادة العرب في المبالغة التسمية بالموثث كالداهية، والرحالة والنخبة، والآية والأمة والنسابة والراوية، ويقال: فلان رحمة، قال الله ﻋَﻠَﻴْكَ : ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (سورة آل عمران: ٣٩) أي جبريل.

ويقال: سُمِّيَ أُمَّةً لأنه اجتمع فيه من صفات الكمال وصفات الخير ما لا يجتمع إلا في الجماعة، وعبارة بعض: قام مقام أُمَّة في العبادة، وعن ابن مسعود: «أُمَّةٌ مُعَلِّمٌ الْخَيْرِ، يَأْتُمُّ بِهِ أَهْلُ الدُّنْيَا»^(١)، ويناسب ما ذكرته أولاً قول مجاهد: إنه كان مؤمناً وحده والناس كفار، كما قال ﷺ في زيد بن عمرو بن نفيل إذ فارق الجاهلية بترك عبادة الأصنام: «إِنَّهُ يَبْعَثُهُ اللَّهُ أُمَّةً وَحْدَهُ»^(٢).

وأما زوجه سارة فتبع له بعد أن سبقها، واختصَّ زماناً طويلاً، أو أريد خصاً من الرجال كما في البخاري أنه قال لسارة: «إِنَّ^(٣) عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٍ

١- رواه الحاكم في مستدركه: ج ٣، ص ٤٤٠.

٢- رواه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، ج ٢، ص ٣٩٠، والسيوطي في الدرر، ج ٤، ص ١٤٩. وقال: أخرجه عبد الرزاق والفرياني وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود.

٣- إن بمعنى ما، أي: ما على الأرض مؤمن...

غيري وغيرك»^(١) أو معنى «أمة»: مؤتم به، كأنه قيل: إمام، قال الله ﷻ: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (سورة البقرة: ١٢٤) ﴿وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِمَامًا﴾ (سورة الفرقان: ٧٣) وامتاز هو ومن معه بعد ذلك بالتوحيد، وأهل الأديان كلهم يحبونه، ومن ذلك قولهم: فلان رُحْلَةٌ وَنُحْبَةٌ - بضم أولهما وسكون ثانيهما - أي يُرحل إليه ويُختار، وإن شئت فقل: المعنى مقصود، فإنه كذلك كالمأموم. معنى المتبوع المقصود، والمأموم بمعنى من تقدم غيره، والمقصود هنا الأول، ولكونه رئيس الموحددين في العبادة وإبطال مذاهب الشرك كما في سورة الأنعام بالحجج [آية ٧٤ وما بعدها]، وعقب ذلك بقوله:

﴿قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي عبدا لله مائلا عن دين الإشراك إلى التوحيد والإسلام، والحنف: الميل وهو هنا معنوي، ولم يكن قط مشركا من ولادته إلى وفاته، وذلك تعريض بقريش إذ زعموا أنهم على دينه وهم مشركون، وباليهود والنصارى إذ زعموا أنهم على دينه وهم مشركون، ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ (سورة آل عمران: ٦٧) ويقال: كانت قريش على دينه إلى أن غيرَهم عمرو بن لحي.

﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ﴾ لا كافرا لها كما كفرتها اليهود والنصارى وقريش، و«أنعم»: جمع قلة لنعمة إلغاء للتاء، وإذا شكر النعم القليلة فأولى أن يشكر الكثيرة، وهذا أولى من أن يقال: المراد بصيغة القلة هنا الكثرة، لأنه لا شعور للقليلة في شكر الكثيرة، فقد يتوهم أنه لم يشكر القليلة، ويجاب بأنه شاكر بنعم الله كلها وهي كثيرة، ولا بأس بهذا، وهو المراد.

١- رواه البخاري في كتاب البيوع (١٠٠) باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه، رقم ٢١٠٤، وأوله قوله: قال النبي ﷺ: «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة...» من حديث أبي هريرة.

[وقد قيل:] ولا يتغذى حتى يتكلف فيمن يتغذى معه، وإن لم يجده، ويروى أنه يمشي ميلاً أو ميلين فإن لم يجد رجوع وتغذى، وتلقته يوماً ملاحة على صورة البشر فطلبهم للغذاء، وتعرضوا إليه بالجدام، أو قالوا: أولو كان فينا جدام؟ فقال: «نعم، الآن وجبت مؤاكلةكم، شكراً لله إذ عافاني من الجدام».

﴿اجْتَبَاهُ﴾ اختاره للنبوذة والرسالة، والجملة حال من الضمير في «شاكراً» ﴿وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ دين الإسلام، متعلق بـ«هَدَاهُ»، ولا داعي إلى تعليقه بـ«اجْتَبَاهُ» ولا تنازع ﴿وَعَائِنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ هذا على طريق الالتفات من الغيبة في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ لأن الظاهر من قبيل الغيبة إلى التكلم في «عَائِنَاهُ» وحكمته أن «عَائِنَاهُ» أقوى من «آتاه». والحسنة: قبوله عند أهل الملل كلهم، حتى غير الإلهيين ومدحهم له وجبهم له، والأولاد الطيبة، والعمر الطويل في السعة والطاعة، والنبوذة والمال الكثير يصرفه في طاعة الله ﷻ.

استجاب الله له قوله: ﴿وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (سورة الشعراء: ٨٤) وأولاده أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان، وقيل: ثمانية، وقيل: أربعة عشر، ومنهم روم، وقيل: روم هو ابن إسحاق، وكلهم طيبون من الصالحين القانتين وبعضهم من المرسلين، ومن ذريتهم أكثر النبيين، وعمره مائة سنة أو مائة وعشرون، وأكثر ماله البقر.

﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ثابت من جملة الصالحين الكاملين، أو معدود منهم، كما سأل إذ قال: ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (سورة الشعراء: ٨٣) فهو من أعالي أهل الجنة، لأن المراد الكمال في الصلاح.

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ يا محمد، «ثُمَّ» لتراخي الرتبة كما أن تراخي الزمان موجود، وذلك الموحى إلى سيدنا محمد ﷺ أفضل ما أوحى الله، وهذا تعظيم له

ﷻ، ويجوز أن يكون تعظيما لسيدنا إبراهيم إذ أمر سيدنا محمدًا بالتبّاعه صَلَّى الله وسلّم عليهما. و«ثُمَّ» لتراخي هذه الرتبة عن سائر رتب إبراهيم ﷺ، ويجوز تعظيمه بجملة هذا الكلام، وهو الأمر بالتبّاعه، وتعظيم سيدنا محمد ب«ثُمَّ».

وقد وصف الله ﷻ إبراهيم بتسع خصال، وأمر الرسول بالتبّاعه، وهذا الاتّباع عاشرة. وفي «ثُمَّ» هذه إيذان بأنّ أشرف ما أوتي الخليل وأجلّه اتّباع محمد صَلَّى الله وسلّم عليهما له، فهذا تعظيم لهما معا، ولا بأس باتّباع الفاضل المفضول، كما قال ﴿فَبِهْدْيَهُمْ اقْتَدِهْ﴾ (سورة الأنعام: ٩٠) وكما يتّبع الأنبياء آباءهم إذا كانوا مسلمين وهم غير أنبياء، مع أنّ هذه الآية غير خارجة عن معنى: أوحينا إليك القرآن، وهو غير مخالف لما عليه إبراهيم وهو المراد في قوله: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ والمراد اتّباعه في التوحيد وخصاله، وبعض الأشياء، وقيل: كلّ ما في شريعتنا هو في شريعته، فهو مبعوث لإحياء شريعة إبراهيم أصولا وفروعا، وهو قول باطل بل في بعض كما مرّ، وكالحجّ، بل أمره بالتبّاعه في بعض الأشياء فقال: افعلها كما فعلها إبراهيم، وذلك وحي من الله ﷻ مستقلّ.

وخصّه بأشياء كثيرة لم تكن في شرع إبراهيم، وأمره الله بالختان كإبراهيم، أو علم ﷻ بأنّ شرع إبراهيم الختان ووجد قومه يحتنون، ولم ينهه الله فجرى عليه. و«أَنْ» تفسيرية، قيل: أو مصدرية بلا تقدير جارّ، أي أوحينا إليك اتّباع ملّته، أو بتقديره أي باتّباعها، وفي ذلك تعريض باليهود والنصارى وقريش بأنهم مشركون، فكيف يتوهّمون أنهم على دين إبراهيم؟!.

ولا تضاف الملة إلى الله بل إلى الأنبياء أو غيرهم من الجمل كاليهود، وقد تضاف قليلا إلى المفرد، وهو غير نبيّ.

أمر الله ﷻ رسوله محمداً ﷺ باتباع أيه إبراهيم عليه السلام فاتبعه، فقال اليهود: لو اتبعه لعمل بالسبت كما عمل إبراهيم، فكذبهم الله ﷻ بقوله: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ وهم اليهود بعد إبراهيم عليه السلام بزمان طويل، في زمان موسى عليه السلام، ولم يكن السبت في شرع إبراهيم بل في شرع الجمعة، كما في شرع سيدنا محمد ﷺ، اختاره الله له وهو أفضل الأيام، لأنَّ فيه خلق آدم، وهو أفضل الخلق، وفيه تاب عليه، وفراغ الخلق، والمعظم هو يوم الفراغ وهو يوم السرور، لا يوم بعده لأنه تعالى هو الذي فرغ منه لا نحن، فنقول عينا فيه، فلا يصح أن يكون عيداً لنا والله لا يعي.

والله ﷻ هو الذي اختاره لنا ولم نختره نحن لأنفسنا، وأدّخره الله لنا، وقد أمر الله ﷻ به اليهود فلم يقبلوه، وقالوا: نحن نوافق ربنا في ترك العمل إذ بدأ الخلق في الأحد وأتمه في يوم الجمعة، ولم يعمل يوم السبت، فنحن نجعله عيداً لا نعمل فيه إلا ما لا بد منه، واختار النصارى الأحد لأنه يوم بدأ العمل، فوكله الله إليهم، كما قبل من اليهود السبت.

و«حَنِيفًا» حال من «إبراهيم»، لأنَّ المضاف هنا كجزء من المضاف إليه لشدة الاتصال، ويضعف كونه حالاً من ضمير نبيّنا محمد ﷺ في «اتبع».

ومعنى اختلاف اليهود في السبت مخالفتهم كلهم لموسى عليه السلام، إذ أمرهم من الله بالجمعة فخالفوه إلى السبت، فجعلوا التفرغ إلى العبادة الذي أمروا به في يوم الجمعة في يوم السبت، فالاختلاف بينهم وبين موسى، أي اختلفوا فيه مع موسى، وهو خلاف الظاهر، فإنَّ الظاهر فيه أن يذكر موسى أو يقول خالفوا، ولذلك اختار بعض أن المعنى اختلفوا فيما بينهم، بعض رضي بالجمعة والأكثر أرادوا السبت.

وقيل: لم يعين الله لهم الجمعة بل ذكر يوما مطلقا من الأسبوع فاختلفوا فيه، فأراد القليل الجمعة، والصحيح التعيين، وهو ظاهر قوله ﷺ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيِّنْدُ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي الْجُمُعَةَ - فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، وَهَذَا اللَّهُ إِلَيْهِ، فَالْإِنْسَانُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدَا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»^(١).

ومعنى بَيِّنْدُ: غير، ومعنى عَلَى: أَنَّهُ شَدَّدَ عَلَيْهِمْ بِهِ إِذْ خَالَفُوا إِلَيْهِ فَأَلْزَمَهُمْ تَعْظِيمَهُ بِالْعِبَادَةِ، وَتَرَكَ الصَّيْدَ؛ وَأَيْضًا جَعَلَ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ لَمَّا اصْطَادُوا فِيهِ زَمَانَ دَاوُدَ مَسَخَ شَبَابَهُمْ قَرْدَةً، وَشَيَّوْهُمْ خَنَازِيرَ، أَوْ مَسَخُوا قَرْدَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ [آيَةُ ٦٥]، حَفَرُوا حَيَاضًا يَدْخُلُ إِلَيْهَا الْحَوْتَ يَوْمَ السَّبْتِ فَيَصْطَادُونَهَا يَوْمَ الْأَحَدِ، فَعَوَّقُوا عَلَى هَذِهِ الْحِيلَةِ، كَمَا لَعَنُوا بِأَكْلِ ثَمَنِ الشَّحُومِ الْحَرَمَةِ عَلَيْهِمْ.

والسبت هو يوم السبت، أو هو بمعنى المصدر بمعنى العمل بتعظيمه، يقول: سبت اليهودي، أي عَظَّمْ يَوْمَ السَّبْتِ وَعَمِلَ بِهِ، أَوْ قَطَعَ الْعَمَلَ، وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى تَعْظِيمِ الْجُمُعَةِ وَالتَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ فِيهِ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷻ، وَتَرَكَ السَّبْتَ فِي عَهْدِ مُوسَى فَهُمْ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّيْدَ وَالْعَمَلَ يَوْمَ السَّبْتِ وَهُمْ قَلِيلٌ، انْقَرَضُوا، وَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ ﷺ رَسُولَهُ ﷺ بَطَلَ السَّبْتُ وَالْأَحَدُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَوَجِبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يَا ثَابِتَ الْمَطِيْعِ وَعِقَابَ الْعَاصِي، فَمَنْ الْمَطِيْعُ مَنْ عَظَّمْ السَّبْتَ وَلَمْ يَصْدْ فِيهِ، وَمَنْهُ مَنْ عَمِلَ بِالْجُمُعَةِ وَتَرَكَ السَّبْتَ ﴿فَيَمَّا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ مَعَ نَبِيِّهِمْ، أَوْ اخْتَلَفَ بِمَعْنَى خَالَفَ.

١- رواه البخاري كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، رقم ٨٣٦. ورواه مسلم في كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، رقم ٨٥٥. من حديث أبي هريرة.

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِ لَهُمُ بِالْيَتِيمِ
أَحْسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ
عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ
وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلُوبٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾﴾

الأمر باتهاج الحكمة في الدعوة إلى الله وجواز العقوبة بالمثل

﴿ادْعُ﴾ يا محمد الناس كلهم ﴿إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ دينه، ولا يهتك
مخالفة اليهود والنصارى وقريش، وقد نسخ السبب بالأحد، ونسخ الأحد
بالجمعة، ولا سبب ولا أحد بعد بعثتك، بل الجمعة والقرآن على الكل، ولا
التوراة ولا الإنجيل إلا ما لم يخالف القرآن.

﴿بِالْحُكْمَةِ﴾ القرآن، أو الدلائل القطعية، ومنه القرآن، وهو أصلها، فإنه
قول موضح للحق، كما قيل: الحكمة الدليل الموضح المزيل للشبهة، كما قال
أبو حيان: الحكمة الكلام الصواب القريب، الواقع في النفس أجمل موقع،
وهو حق لا إشكال فيه، وما قيل: من إن الحكمة إتقان العمل، وإتقان العمل
غير معروف بل هي إتقان العلم، وضد السفه، ووضع الأشياء في مواضعها،
وقيل الحكمة هنا النبوة والرسالة ﴿وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ الخطاب المقنع، ولو بما
هو ظني عند المخاطب يتوصل به إلى القطعي، أو هي الترغيب والترهيب على
وجه يتبين به أنك تريد نفعهم، والنصح لهم، أو الرفق بهم بترقيق القول.

ويقال: هنا الناس ثلاثة الكاملون علما وعقلا وبصيرة يدعواهم بالحكمة، وهي
الحجج القطعية يدركونها، وينفعون الناس بها وينتفعون، وأصحاب النظر السليم

وهم الغالب وهم دون هؤلاء يدعوههم بالموعظة الحسنة، القسم الثالث أصحاب جدال وعناد وفيهم قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي﴾ بالمجادلة التي، أو بالطريق التي ﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾ وهي ما فوق الموعظة في الشدة، ودون الحجج التي لا يدركونها.

قال رسول الله ﷺ: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلّم الناس على قدر عقولهم»^(١) ومن هذا قول العلماء: كلّم الإنسان على قدر عقله لتسلم منه، ويسلم منك، فيجادل المعاندين في رفق بمقدّمات تسهل لهم، ويقبح عندهم إنكارها. و«أحسن» باق على التفضيل، ويجوز خروجه بمعنى: جادلهم بما هو حسن ولا تقابلهم بمثل ما يفعلون من الاحتيالات الفاسدة القبيحة، فإمّا أن يؤمنوا وإمّا أن لا يزيد شرهم.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ المراد الحصر في الموضعين، فإنّ علم الخلق كلّهم دون علمه، وكلّ ما علمت يا محمّد من أحوال قومك فإنّ الله أعلم به منك، فلا تقلق، وما عليك إلّا ما يطابق علمك منهم، ويجوز الخروج عن التفضيل، أي ربك عالم بهم، فهو مجازيهم وهو مولاك ولا مولى لهم في الخير.

ولا بدّ من الحصر فإنّ تعالى عالم لا غير عالم، واسم الربّ لمزيد اللطف به ﷺ بتذكير الإحسان، فكما أحسن الله إليك فيما مضى يحسن إليك في المستقبل، بالنصر والجزاء والستر. والخطاب تلويح ببعد الكفّار عن مقام اللطف، وذكر في الكفّار ﴿ضَلَّ﴾ بصيغة الفعل إشارة إلى أنّهم غيروا الفطرة «كلّ مولود يولد على الفطرة» بدّلوها بالكفر.

١- أورده السيوطي في الدرر المنتشر، باب حرف الألف، رقم ٩٠، من حديث ابن عبّاس، بلفظ: «إنّا معاشر الأنبياء أمرنا....».

وذكر في المؤمنين لفظ «الْمُهْتَدِينَ» وهو اسم للدلالة على أنهم استمروا على الفطرة، ولو فصلها كفر، لأنهم رجعوا إليها واستمروا، وربما كانت فيهم ولم تفصل بالكليّة حتى راجعوها، وقدم «مَنْ ضَلَّ» على «الْمُهْتَدِينَ» لأنّ الكلام وارد فيهم، وعليك البلاغ وقد بلغت، والله هو المجازي، ولا تلحّ عليهم بعد مرّة إبلاغ أو مرتين، وليس عليك الهدى بل الله هو الهادي.

(سبب النزول) ولَمَّا نزل القتال وقتل حمزة، ومثّل به بقطع أنفه وأذنه وذكره وأثيبه، وثقب بطنه ثقباً واسعاً أقسم رسول الله ﷺ ليقتلنّ منهم سبعين ويمثّل بهم، فأنزل الله ﷻ قوله: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنَّ صَبْرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ...» الخ، فأعق عن يمينه. والآية دلّت على أنّ حكم الجماعة المقاتلين حكم القاتل منهم، لأنّه قاتل بهم، فكانهم قاتلون، كما قال عمر رضي الله عنه في امرأة قتلت في اليمن: «لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم».

فجاز للنبي ﷺ أن يمثّل بقتيل من المشركين ولو لم يكن هو الذي قتل حمزة ومثّل به، والقتال في المدينة، فالآيات الثلاث مدنيّات جعلن في سورة مكيّة، وهي محكمة، وهو الصحيح.

وقيل: نزلت في مكة مطلقة لا في شأن حمزة، فتكون تمهيداً له، ويعترض بأنّه يحتاج إلى مناسبة لذكرها هنا. وعن ابن عباس: «أباح الله له ﷺ أن يقاتل من قاتله» بل أوجب ولا يبدأ بالقتال، ثمّ نسخ إلى البدء بالقتال. وحمزة رضي الله عنه أكبر منه ﷺ بعامين. وأشار بـ«إِنْ» إلى أنّ الأصل عدم المعاقبة، إذ لم يقل وإذا عاقبتم، والفعل مستعمل في الإرادة، والمعنى: وإن أردتم معاقبة من أساء إليكم، والفعل مستعمل في معناه الظاهر وفي إرادته وفي الاختصار عليه كقوله تعالى:

﴿وَمَا لَكُمْ، أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (سورة الأنعام: ١١٩) أي أَلَّا تقتصروا على الأكل ممَّا ذكر اسم الله عليه، ﴿وَكُلُّوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (سورة الأنعام: ١٢١) أي اقتصروا على الأكل ممَّا ذكر اسم الله عليه، وفي تأثيره كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (سورة الأنفال: ١٧) أي أوصله وأثره، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ (سورة يس: ١) أي يؤثر إنذارك، وفي المشاكلة والمشابهة كقوله: ﴿مَّا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ فإنَّ الإساءة أولاً ليست معاقبة ولكن تشابهها صورة، فهو استعارة للشبه الصوري، ومشاكلة لِمَا معه من قوله: ﴿عَاقِبْتُمْ﴾ و﴿عَاقِبُوا﴾ وذلك من تسمية السبب باسم المسبَّب.

وفيه تلويح باستبعاد الإساءة حتَّى إنه من شأنها أن لا تكون وإنما تكون المعاقبة، وقوله: ﴿هُوَ﴾ عائد إلى المصدر المعلوم من «صَبَرْتُمْ»، كأنه قيل: لِلصَّبْرِ. واللام للابتداء وقعت في جواب القسم المقدم على الشرط، أي والله لئن صبرتم، ومعنى كونه خيراً للصابرين أنَّه منفعة لهم: الثواب في الآخرة، والنصر في الدنيا، والثناء الحسن، وقطع مَادَّة الفتنة والسوء.

أو «خَيْرٌ» اسم تفضيل، أي هو أفضل لهم لذلك من الانتقام. و«إِنْ» تلويح بأنَّ من شأن النفس أن لا تصبر، فلم يقل: وإذا صبرتم فهو والله خير للصابرين.

وبعدما فضَّل الصبر قال: ﴿وَاصْبِرْ﴾ بالأمر الندبي، بل الواحي في حقِّه ﷺ، لأنَّ الانتقام في حقَّ الأنبياء ممَّا يعدُّ ذنباً ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ بتوفيقه، فلم يقتل بعد ذلك سبعين انتقاماً، بل لله كسائر جهاده، ولم يمثَّل بواحد توفيقاً من الله سبحانه له، وقد أكَّد الصبر في حقِّنا أيضاً بالقسم ولفظ ﴿هُوَ﴾ و﴿خَيْرٌ﴾ والتعبير بـ«إِنْ» ووضع الظاهر موضع المضمَر، إذ لم يقل: هو خير لكم.

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ حزن على عدم إيمان الكُفَّار مع شدة إيمانهم له، وعنادهم لشدة حبه لدين الله وإنفاذه، ورسوخ الرحمة، كما خير في إهلاكهم فأبى، وقال: «أرجو أن يؤمن منهم مؤمن أو يلد مؤمنا» فقال الله: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ...﴾ (سورة الشعراء: ٣) ونحو ذلك أمرا له أن يتسلّى عنهم، أو «علّى» بمعنى اللام، وقيل: لا تحزن على قتلى «أحد» من المسلمين، وفيه تفكيك الضمائر، فإنّ الضمير في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ للكُفَّار لا لقتلى «أحد» من المسلمين.

وهذا من جملة تسليته ﷺ في شأن عمّه حمزة، ووعد بالنصر، ومقتضى الظاهر: ولا يكن فيك - أي في صدرك - ضيق من كيدهم، فقلب الكلام لنكتة، هي أنه إذا اشتدّ لهم أحاط بالمهتمّ إحاطة الظرف بالمظروف. و«ما» مصدرية ولا حاجة إلى جعلها اسما بمعنى من مكر بمكرونه، أو المكر الذي بمكرونه وهو مصدر، ويجوز أن يكون وصفا مشدّد الوسط فخفف.

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ تركوا الكفر والمعاصي، والزيادة في الانتقام، أو تركوه كلّهم وعظّموا الله وأمره وخافوه ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ بالطاعة والصبر وعدم الانتقام، والإحسان إلى من أساء جلبا إلى الخير، وحسما لمادة الشرّ، والشفقة على خلق الله ﷻ. والمراد بالمعجزة النصر والتوفيق والولاية والفضل.

وقدّم التقوى على الإحسان لأنّ التخلّي قبل التحلّي، والمراد موصوف واحد عطف عليه صفته، كأنّه قيل: إنّ الله مع الذين جمعوا بين التقوى والإحسان، وأكد الإحسان بإيراده اسما وفي ذلك إيحاء بمكارم الأخلاق.

قيل لهرم بن حيان^(١) حين احتضر: أوص، فقال: إنما الوصية في المال ولا مال لي، ولكنني أوصيكم بخواتم سورة النحل.

والله الموفق

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

١ - هرم بن حيان العبدي الأزدي من بني عبد القيس قائد فاتح من النساءك ومن التابعين، ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان بأرض فارس وقال عنه الجاحظ: «إنه من النساءك الزهاد من أهل البيان» مات بعد ٢٦هـ في إحدى غزواته. الأعلام للزركلي، ج ٨، ص ٨٢.

تفسير سورة الإسراء وآياتها ١١١

(سيرة) كان الإسراء بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر، وقيل: سنة خمس أو ست من النبوة، وقيل: في السنة الثانية عشرة من النبوة، وقيل: قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر، وقيل: بسنة وثلاثة أشهر، وقيل: قبل النبوة، وهو خطأ، وكان في ربيع الأول، وقيل: في ربيع الآخر، وقيل: في رجب وقيل: في رمضان، وقيل: في شوال، وذلك في الليلة السابعة والعشرين من الشهر ليلة السبت، وقيل: ليلة الجمعة، وصلى جبريل به ﷺ الظهر أول يوم بعد الإسراء، أربعاء. والجمعة والجنيزة وجبتا بعد الخميس، وفرضت بمكة، لكن استخفى بها، وقيل: الإسراء ليلة الاثنين.

وذكر بعض أن الإسراء في سبع عشرة من ربيع الأول، وله إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر، وثمانية وعشرون يوما، وقيل: ليلة السابع والعشرين من ربيع الآخر.

وليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر عند الجمهور، وليلة القدر خير من سائر الليالي، وقيل: ليلة الإسراء أفضل إليه ﷺ، وليلة القدر أفضل إلى أمته، ويرد أنه ما هو أفضل إليه يكون أفضل إلى أمته، فليلة الإسراء أفضل، نعم لم يشرع التعبد فيها وشرع في ليلة القدر.

والإسراء بيدنه وروحه، وقيل: أسري به قبل النبوة بروحه تمهيدا ثم بها وبيدنه يقظة، وقيل: بجسده وروحه إلى المقدس، وروحه منه إلى السماء، كما شنع المشركون عليه الذهاب إلى بيت المقدس، ولم يشنعوا عليه الذهاب إلى السماء.

ولا يخفى أنَّ تسمية البدن والروح معا «عبدا» أحقُّ وأظهر من تسمية الروح وحدها عبدا. وركب جبريل خلفه معه على اليراق، والصحيح أنه لم يركب بل أمسك الركاب، وميكائيل قاده، والركوب إكرام من الله ﷻ له ﷻ، ويقال: ركب على اليراق من مكة إلى صخرة بيت المقدس، ومنها على المعراج إلى السماء الدنيا وعلى أجنحة الملائكة إلى السماء السابعة، ومنها على جناح جبريل إلى سدره المنتهى، ومنها على الرفرف إلى قاب قوسين، وذلك إكرام، وإلا فالله قادر أن يوصله إلى ما شاء بدون ذلك كما روي أنه سار إلى العرش فقيل: بمركى وقيل: بلا مرقى.

﴿يَسْمِعُ مَا اللَّهُ لَدَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِينَ أُسْرِيَ يَعْبُدُوهُ لِيَلَاقُوا أُنْسَهُمْ الْحَرَامَ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

إكرام الله للرسول بحادثة الإسراء

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ﴾ «سُبْحَانَ» اسم مصدر سَبَّحَ بشد الباء، فهو بمعنى التسبيح نائب عن فعل الأمر، أي سَبَّحُوا الذي أُسْرِيَ به، نائب سبَّحان عن تسبيح، وأضيف للاسم الذي ينصب بـ«سَبَّحُوا»، وهكذا سبَّحان في جميع القرآن.

أمر بالتسبيح تنزيها عن صفة مخلوق مطلقا أو تنزيها بالصلاة وما ذكرته في «التوحيد بالحجة»^(١) مخالفًا لهذا كلام نقلته بلا تأمل، كما أنَّ بعضا قال:

١ - اسم كتيب للمؤلف طبع طبعا حجريًا، بعنوان: «الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد». ولزيد من التوضيح راجع: آراء الشيخ أحمد بن يوسف اطفيش العقديّة، لمصطفى

التقدير: أسبَح الله بصيغة المضارع، يقوله الله عن نفسه، وهو الذي ذكرته في «التوحيد بالحجة» وهو في الكرخي^(١) ونسبه للنحويين، وجدت منه نسخة قديمة له أو قوبلت على خطه، إلا أنه يحتمل أن يكون المراد أن يقول كلُّ أحد عن نفسه: أسبَح الله، ويقدر الماضي إذا عطف بعده تعالى عمَّا يجيء بعد في هذه السورة.

(صرف) وأجاز بعض أن يكون «سُبْحَانَ» مصدر سبَح بلا تشديد، بمعنى بَعُدَ عن صفة السوء، كغفران وليس قياسا كما قيل، وشهر أن «سُبْحَانَ» علم للتسبيح.

و«أَسْرَى» لازم كـ«سرى»، وهو أبلغ من «سرى»، وتعديته بتأويل: أسرى ملائكته بعده تكلف، وإنما تعدى بالباء أي صير عبده ساريا، وقال: «بعبده» لأنَّ العبودية لله أشرف المقامات، وكان ﷺ راغبا في اسم العبودية لله، وكان يقول: «أشرف الأسماء ما تعبد به»^(٢) أي ذكر فيه عبد، كعبد الله، وعبد العزيز، وعبد القادر، ولو قال: بحبيبه أو نحوه لكان أقرب إلى نظريه الأمة كما أطرت النصارى المسيح وقالوا: إنه إله، أو إنه ابن الله، أو إنه الله، وقد نهانا أن نظريه كما أطرت النصارى المسيح^(٣).

ويتن، ص ٧٠.

١- الكرخي: محمد بن محمد الكرخي البكري فقيه شافعي أصولي عارف بالتفسير، اشتهر بمصر، وتوفي بها حوالي سنة ١٠٠٦. معجم المفسرين، ج ٢.

٢- أروده العليوني في الكشف، ج ١، ص ٩٥. والسيوطي في الدرر المنتشرة، ص ٨١.

٣- روى أحمد في مسنده (كتاب العشرة المبشرين بالجنة رقم ١٤٩) قوله ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ﷺ، فإنما أنا عبد الله ورسوله».

﴿لَيْلًا﴾ بعد صلاة العشاء، أي في بعض ليل عظيم لا فيه كله، ولا في النهار، ويجوز أن يكون «لَيْلًا» اسماً لجزء منه، وبعض الليل ليل كما أنَّ بعض السوق سوق، وذلك حقيقة لا مجاز، كما قيل إنَّ قصَّة الإسراء أربع ساعات أو ثلاث أو ساعة، أو قبل أن يسكن غصن شجرة صادمه أوَّل الإسراء فتحرك، وقبل أن يبرد فراشه من سخونة الاضطجاع عليه. وهذا التبعض بأنواعه حكمة، ذكر الليل مع أنَّ لفظ الإسراء يدلُّ عليه، وقد يجوز التجريد بأن جرَّد عن بعض معناه، فكان بمعنى السير مطلقاً فقيّد بالليل، وما تقدّم أحقُّ لزيادة الفائدة.

﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بعد أن أسرت به الملائكة: جبريل ومكائيل وغيرهما من بيت أمّ هانئ بنت عمّة إلى الحجر، ثمّ منه إلى زمزم وشقوا بلا ألم ولا دم قلبه، وغسلوه ثلاثاً، وعاد كما كان، وأسرّوا به منه^(١).

وهذا أولى من دعوى أنَّ المراد بالمسجد الحرام مكة، فيشمل بيتها والمسجد الحرام، وهو يومئذ المطاف فقط، وحوله دور الناس ويوتهم، ومن شاء شرع باب مسكنه في المطاف، وأوّل من زاد في المسجد عمر وأتبعه غيره، يشترّون الدور ويدخلونها في المسجد بلا رجوع فيها ولا شرط، وأمّا المطاف فمن الله لم يجر ملكٌ أحدٍ عليه.

﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ القصي، أي البعيد عن مكة، وقيل: لأنّه أبعد المساجد التي تزار من المسجد الحرام، وقيل: لأنّه ليس بعده موضع عبادة فهو أبعد مواضعها، وقيل: بعيد للزائرين، وقيل: المراد بعده عن الأقدار والخبائث،

١- أورد الحديث البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار (٤٢) باب المعراج في حديث طويل، رقم ٣٨٨٧. من حديث أنس. وأوّل قوله ﷺ: «بينما أنا في الحطيم مضطجماً...».

وهو ضعيف لا دليل عليه.

والظاهر أنه بعد حسبي، وأنه هو خارج عن التفضيل، ولا خلاف أنه هو بيت المقدس، بنته الملائكة بعدما بنوا الكعبة بأربعين عاما، وبينه وبين مكة مسيرة ثلاثين يوما، وأكثر إلى أربعين، وقيل: بنى آدم بيت المقدس بعد الكعبة بأربعين عاما، ويسمى بيت المقدس أي الطهر، لأنه لم يعبد فيه ولا حوله صنم، ولم يكن مسجد قبله في الأرض.

﴿الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ بالثمار والأشجار والأنهار، وبأنه مقرر الأنبياء ومتعبد لهم، ومهبط الملائكة والوحي، وقبله الأنبياء، ومحشر الخلق، وقد وصف الله الكعبة بالبركة إذ قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ...﴾ (سورة آل عمران: ٩٦) وبركتها أعظم من بركة بيت المقدس بأضعاف، كما في آثار منها: «إن الحسنه في مكة بمائة ألف، وفي المدينة بعشرة آلاف، وفي بيت المقدس بألف»، وروي عنه عليه السلام: «إن الدجال لا يدخل مسجد مكة، ومسجد المدينة، وبيت المقدس، والطور»^(١) وأول مسجد وضع المسجد الحرام ثم بيت المقدس وبينهما أربعون عاما.

﴿لِنُرِيَهُ مِنْ - آيَاتِنَا﴾ دلائل وجودنا وقدرتنا وحكمتنا. و«مِنْ» للتبعيض وهذا البعض الذي أراه الله نبينا محمدا عليه السلام أعظم من الملكوت الذي أراه إبراهيم عليه السلام، فإنه رأى العرش والكرسي والجنة والنار وغيرهما مما لم ير إبراهيم، ورأى في كل سماء نبيا.

[وقيل:] رأى خلقا كالرجال راكبين على خيل بلق شاكي السلاح يتبع

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٥، ص ١١. وقال: «أخرجه أحمد في مسنده»، رقم ٢٢٠١١،

بلفظ: «...يأتي كل منهل لا يأتي أربعة مساجد...»، من حديث جنادة بن أبي أمية.

بعض بعضا، طول كل واحد وطول فرسه ألف عام. لا يرى آخرهم ولا أولهم، فسأل جبريل عليه السلام، فقال: ذلك قوله ﷻ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ (سورة المدثر: ٣١) وهكذا أراهم إذا هبطت وإذا صعدت، لا أدري من أين يجيئون ولا إلى أين يذهبون، [قيل:] وصلى في كل سماء ركعتين، الأولى بـ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (سورة الكافرون: ١) والثانية بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (سورة الإخلاص: ١)، وصلى بالأنبياء وهم سبعة صفوف ثلاثة صفوف مرسلون، وذلك بأرواحهم وأجسادهم، وقيل: بأرواحهم، وصلت معهم الملائكة، وذلك قبل العروج على ما صحح بعض، وقيل: بعده.

وأسري به إلى بيت المقدس لينال فضله كما نال فضل المسجد الحرام، وينال فضل المدينة، ولأنَّ باب السماء فوق بيت المقدس ينزل منه كل يوم سبعون ألف ملك، يستغفرون لمن زار بيت المقدس، ولأنَّ الشام أرض المحشر، ولتشرَّف به أرض المحشر.

وفي لفظ «سُبْحَانَ» تنزيه وتعجيب، وكذا فيما بعده إلى هنا تعجيب وأتمه بقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ العليم بالأقوال والأصوات ﴿الْبَصِيرُ﴾ العليم بالألوان والأعراض، والأطوال والغلط والرقعة، والقصر والحركات والسكنات وبالاعتقاد، فهو يقرب سيدنا محمداً ﷺ درجات ويكرمه، وقيل: سميع لقول سيدنا محمد ﷺ بصير بأفعاله، وذلك يتضمن التهديد لمن ينكر إسرائه من الكفار، وكان الإسراء إلى أرض المحشر ليطأها بقدمه للبركة على أمته إذا كانوا فيها، وليصلي خلفه فيها الأنبياء كلهم، والملائكة، قيل: وروح كل مؤمن.

(مسيرة) [قلت:] والإسراء بحسده وروحه على الصحيح، لأنه أعظم في الكرامة ولو كان بروحه أو في المنام لم يتعجب الكفار ذلك التعجب المفرط، ولم ينكروه ذلك الإنكار الكلِّي، حتى ارتدَّ بعض من آمن، نعم قيل: سرى

بروحه في النوم قبل ذلك بستين، ثم سرى بجسده. ولم ير الله ولم يكن شيء مما يخالف صفات الله ﷻ.

سرى بدأبة ييضاء تسمى "البراق" لصفائها أو لسرعتها كالبرق، وليست بذكر ولا أنثى، وفي العبارة تُذكر لمعنى الحيوان مثلاً، وتوث لمعنى الدابة، وهو من الجنة، سرى به من مكة إلى بيت المقدس، ومنه إلى كل سماء عروج، فذلك سبع، والثامن إلى سدرة المنتهى، والتاسع إلى الكرسي، والعاشر إلى العرش، حمل من الحجر بين النوم واليقظة، فما استوى على البراق إلا مستيقظاً وذلك بعدما صلى العشاء، وذلك قبل الهجرة بسنة.

ولمَّا كذَّبوه أخبرهم بصفة بيت المقدس وأبوابه بعد أن مثل له عند دار عقيل، إذ لم يراع وصفه حين كان فيه، وبصفة البعير الذي يقدم أولاً، والبعير الذي نفر فانكسر، وشربه ماء القدح، وصدق أبو بكر أول ما قيل له إنه قال كان في بيت المقدس، وقال: إن قال فقد صدق، وإنا لنصدق في خبر السماء من العرش بلحظة، فقيل: سُمي صدِّيقاً لذلك.

وقد قالت المهندسون: الشمس تساوي الأرض مائة ونيفا وستين مرة، ومع ذلك نشاهد طلوعها بسرعة في زمان لطيف، فكيف يستبعد الإسراء، وذكر بعض أن الإسراء في ليلة والعروج في ليلة، وبعض أن الإسراء في اليقظة والعروج في النوم، وبعض أن الإسراء وقع مرتين مرة بروحه ومرة بجسده في يقظة، وبعض أن الإسراء أربع مرَّات، والحق أنه مرة في اليقظة، يتصل العروج في ليلة واحدة وقصتهما طويلة بسطتها في شرح القصيدة النونية:

تيمم نجداً في تلَّهُفه الجاني يومُ رسول الله للإنس والجنان

وفي هيمان الزاد.

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ② ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ③ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوكِ كِبَرًا ④ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَاهَا أَلَيْكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَفْضَلًا وَإِنْ أَسَأَلْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَقُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑦ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ وَعْدًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑧﴾

أحوال بني إسرائيل في التاريخ

﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ التوراة في الطور بعد المناجاة، كما أنزلنا عليك الكتاب وعرجنا بك، وهذا وجه الاتصال بما قبل، ولا سواء، فانظر كم بين ﴿أَسْرَىٰ بَعْدَهُ﴾ و﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ وانظر كم بين ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (سورة الإسراء: ٩)، وبين ﴿هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، وبين ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ﴾ (سورة آل عمران: ١١٠) و﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ و﴿يَسِّرَ بَعْدَهُ﴾ و﴿لَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا﴾ (الأعراف: ١٤٣). والعُبودية لله تعالى وصف عظيم.

﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ أي الكتاب، أولى من أن يقال: جعلنا موسى ﴿هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ متعلق بـ«هُدًى»، واللام للتقوية، أو نعت «هُدًى»، أو متعلق بـ«جَعَلْنَاهُ»، واللام للنفع ولا تقل: للتعليل ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي

وَكَيْلًا ﴿أَنْ﴾ مفسرة لـ «ءَاتَيْنَا»، أو لـ «جَعَلْنَاهُ هُدًى»، أو لهما، فإنَّ إيتاءه وجعله هدى تكليف بالامتثال والازدجار، وذلك معنى القول دون حروفه. و«لَا» ناهية، أو «أَنْ» ناصبة و«لَا» نافية على تقدير الباء أو على. ومعنى ﴿وَكَيْلًا﴾: ربُّ يعبدونه من دون الله يتركون إليه أمرهم، أي موكولا إليه أمرهم، "فعيل" بمعنى مفعول.

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ منصوب على النداء أي يا ذُرِّيَّةَ، أو يقدَّر يا ذُرِّيَّةَ مَنْ... الخ، أطيعوا واشكروا كنوح، أو على الاختصاص، كذا قيل، مع أنَّ ذُرِّيَّةَ أعمُّ من بني إسرائيل، وقد يجاب بأنَّ ذكر بني إسرائيل يحتمل أن يكون من جهة الذُرِّيَّة لنوح، وأن يكون لوصف آخر كالذُرِّيَّة للخليل عليه السلام، وكغير الذُرِّيَّة. وبنو إسرائيل من نسل سام. ويجوز أن يكون «ذُرِّيَّة» بدلا من «وَكَيْلًا»، أو مفعولا أولاً و«وَكَيْلًا» ثانيًا، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ، أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ...﴾ (سورة آل عمران: ٨٠) ومن ذُرِّيَّة المحمولين مع نوح عيسى وعزير ومريم، وفي ذكر الحمل إيماء إلى شكر النعمة بالإنجاء من الغرق وزاد في ذلك بقوله: ﴿إِنَّهُ، كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ فإنَّ الضمير لنوح الشكور، فاشكروا نعمة الإنجاء من الغرق ونعمة التوراة، وأنجاه الله لشكره، وفي ذلك حثٌّ للذُرِّيَّة على الشكر - الإسرائيليين وغيرهم -، وكان يشكر الله على كلِّ حال، وذلك حكمة ذكره هنا.

وقيل: الهاء لموسى، لأنَّ الكلام سيق له بالذات، وأمَّا ذكر نوح فلو كان أقرب لكن ذكر بالعرض، وفيه أنَّه أشدُّ شكرا من موسى وشهرةً بالشكر، كما روي أنَّه إذا لبس قال: «الحمد لله الذي ألبسني، ولو شاء لأعراني»، وإذا احتذى قال: «الحمد لله الذي أحذاني ولو شاء لأحفاني»، وإذا أراد الأكل أو الشرب سَمَّى الله سبحانه، وإذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء

لأجاعي»، وإذا شرب قال: «الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظماني»، وإذا قضى حاجته قال: «الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته، وأخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه»، وإذا أراد الأكل عرض على من آمن به فلأن وجده محتاجا أثره على نفسه، وإذا أصبح أو أمسى قال: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (سورة الروم: ١٧).

﴿وَقَضَيْنَا﴾ ضمّن معنى أوحينا، فعدي بـ«إلى»، وقيل: «إلى». بمعنى «على»، أي قضينا على بني إسرائيل، وضمّن معنى القسم فأجيب باللام ونون التوكيد في قوله: ﴿لَتُفْسِدُنَّ﴾، ﴿إِلَىٰ يَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ التوراة أو الجنس، كما قرأ ابن أبي العالية، وابن جبير: «في الكتاب»، بضم الكاف والتاء، ﴿لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ﴾ أرض بلاد بيت المقدس، أو مطلق الأرض لشيوع فسادهم فيها، ويجوز تقدير: وقضينا إلى بني إسرائيل بالإفساد قائلين: والله لتفسدنّ في الأرض، أي لتوقعنّ الفساد، ولا مفعول لـ«تفسد» أو يقدّر: لتفسدنّ التوراة أو التكليف.

ذكر الله ﷻ أنه آتاهم التوراة، وأنهم سيخالفونها بعد الإيتاء، ﴿مُؤْتَيْنِ﴾ إفسادتين فهو مفعول مطلق، أو زمانين فهو ظرف زمان، الأولى قتل شعيا ومخالفة التوراة، والثانية: قتل زكرياء ويحيى، وقصد قتل عيسى. وقيل: أولاهما قتل زكرياء وحبس أرمياء، والآخرة قتل يحيى وقصد قتل عيسى، وقيل: موت زكرياء بعد قتل يحيى وقيل بالعكس.

(قصص) وسبب قتل يحيى أن ملكا أراد أن يتزوج من لا تجوز له فنهاه، وقد وعد تلك المرأة قضاء حاجة في كلّ عيد، فقالت لها أمها: سليه دم يحيى، فألحّت عليه حتى ذبحه في طست فوقعت قطرة في الأرض فلم تنزل تغلي

حتى قتل عليها سبعون ألفاً، وقيل: راودته امرأة الملك وكان جميلاً فأبى، فقالت لها أمها: سليه دمه، وكان كلُّ ملك في بني إسرائيل يبعث معه نبيء يسدّده، ومنهم "صديعة" - بالعين المهملة أو بالقاف، أو "صدّاقيا" - بعث الله معه شعياً المبشّر بعيسى ومحمد ﷺ، واستقاموا، ثمَّ عظمت الأحداث فجاءهم "سنجاريب" ملك بابل في ستمائة ألف راية، ونزل حول بيت المقدس، وصديعة مريض في فرسخ، فأوحى الله إلى شعياً أن إيت صديعة ومره أن يوصي، ويستخلف من شاء من أهل بيته، فقال صديعة: رضيت فصلّى ودعا وتضرّع، فأوحى الله إلى شعياً: إنّي زدت له خمس عشرة سنة، أي هي من القضاء الأزلي، لكن يئن له أن سببها تضرّعه، وإنّي أهلك عدوّه فخرّ صديعة ساجداً، وأصبح العدو موتى، فصرخ رجل على باب المدينة بموتهم فخرج الملك فلم يجد في الموتى سنجاريب فبحثوا فوجدوه في غار مع خمسة نفر من كنانة، أحدهم بخت نصر، فجيء بهم في القيود، فخرّ صديعة من طلوع الشمس إلى العصر ساجداً، فأمر أن يطاف بهم حول بيت المقدس وإيليا سبعين يوماً في القيود.

(قصص) فأوحى الله ﷻ إلى شعياً أن يرسل صديعةً سنجاريب ومن معه لينذروا قومهم، ويكرّمهم ويلغهم مآمنهم، فلبث في بابل سبع سنين ومات واستخلف بخت نصر ابنه، ومات صديعة، وتنازع بنو إسرائيل الملك وتقاتلوا، ووعظهم شعياً موعظة عظيمة ألهمه الله إياها، ولمّا فرغ قصده بالقتل فهرب، فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأخذ الشيطان هدبة من ثوبه فأراهم إياها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه، وقيل: مات زكرياء على فراشه فيقتصر على ذكر يحيى في المرة الأولى.

واستخلف الله منهم ناشية بن أموص وبعث لهم أرمياء بن حلفياء نبيا من

سبط هارون، ويقال: إنه الخضر، وأحدثوا واستحلوا المحارم فأوحى الله تعالى إلى أرمياء - بضم الهمزة وشد الياء، وقيل: بضمها وكسرها وتخفيف الياء - أن يذكرهم نعمه ويعرفهم بأحداثهم، ألهمه الله ﷻ خطبة بليغة وفي آخرها يقول الله ﷻ: «إني حلفت بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحليم ولأسلطن عليهم جبارا ذا هية أنزع الرحمة من قلبه يتبعه من العساكر مثل سواد الليل المظلم، وهو بخت نصر» فقتلهم وقتل علماءهم وأحرق التوراة وخرَّب بيت المقدس وألقى فيه الجيف، وسبى سبعين ألفا إلى بابل فمكثوا فيها سبعين سنة، ثم سأل عن بيت المقدس وقتلاه، فقيل: بيت الله وعصوا الله فسلطك الله عليهم، وهؤلاء السبعون ألفا من ذرية الأنبياء فقال: أخبروني كيف أصعد إلى السماء وأقتل من فيها وأملكها وإلا قتلتمكم؟ فقالوا: لا يقدر أحد على ذلك، وتضرعوا إلى الله ﷻ، فأدخل الله بعوضة في منخره حتى عضت بأمر دماغه فما يسكن حتى يوطأ على أم دماغه ومات، وشقوه فوجدوها عاضة فيه، وذلك انتقام وإظهار لقدرة الله ﷻ.

ورجعوا إلى الشام وبنوا وكثروا، ولا نسخة من التوراة لهم، فبكى عزيز فقال له رجل وهو ملك: ما يكيك؟ قال: فقد التوراة وبها قوام دين الله ﷻ، قال: أتحب أن ترجع إليك؟ فارجع إلى موضعك وتطهر وصم، ففعل، فأتاه بإناء ماء فشربه فمثلت التوراة في صدره، ووجدوا نسخة في موضع فقرا وقابلوه بها ولم يغير حرفا، ثم بعد ذلك أحدثوا وقتلوا زكرياء، قيل: قتلوه ويحيى، وقصدوا قتل عيسى. والثلاثة من آل داود.

﴿وَلَتَعْلَنَ﴾ تكبرون على أهلها بالظلم لهم في أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، وعن طاعة الله واتباع الحق ﴿عُلُّوْا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ﴾ حان وقرب ﴿وَعُدَّ أُولَاهُمَا﴾ وعد عقاب المرة الأولى، أو الوعيد أي المتوعد به، أو ﴿وَعُدَّ﴾:

بمعنى الوقت، لَوَّحَ بالعقاب في ذكر الإفساد والعلو، وذكره كذكر المعهود المذكور، وفي ذلك استعمال الوعد في الشرِّ كما يستعمل في الخير وهو شائع في القرآن، ودلَّ على إرادة العقاب قوله تعالى: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ قوة وشدة في الحرب، وذلك تأكيد، كظلٍّ ظليل أي شدة شديدة، أو جرَّد من الشدة شدة، وذلك تجريد بدعي، وهو مبالغة.

وهم بخت نصر عامل هراسف على بابل وجنوده، وقيل: العمالقة، أو جالوت الحرزي البربري، أو سنجاريب من أهل نينوى، أرسل الله إليهم ملكاً يأمرهم من الله بقتال بني إسرائيل لعتوهم أكثر من عتي المشركين، أو وسوس لهم الشيطان أو عقلهم بأن يقاتلوا بني إسرائيل، وذلك خلق من الله فسماء بعثا بعثهم الله إليهم حين كذبوا أرمياء وجرحوه وحبسوه واختاره بعضهم.

﴿فَجَاسُوا﴾ استقصوا في التفتيش عمن يجدونه فيقتلونه أو يأسرونه ويأخذون ماله ﴿خِلَالِ الدِّيَارِ﴾ مفرد أو جمع خلل كجبل وجبال، ظرف أي في منفرج الديار ديار بيت المقدس، قتلوا الكبار وسبوا الصغار وحرَّقوا التوراة، وخرَّبوا المسجد.

(أصول الدين) وذلك كله خلق من الله وتسليط للكافرين على المؤمنين، كما يسَّطَّ الله الحيَّة والعقرب والأسد على من شاء، وذلك انتقام من بني إسرائيل لمعاصيهم على يد ظالم، ومنعت المعتزلة تسليط الكافر على المؤمن، وأولوا البعث بعدم المنع، فعندهم أنَّ ذلك خلق من بخت نصر وجنوده والله بريء من ذلك، فلزمهم أن يكون غير الله خالقا، وأن يكون في الوجود ما لم يقرره الله.

﴿وَكَانَ﴾ أي الجوس خلال الديار، أو كان وعد العقاب، أو كان وعد

أولاهما ﴿وَعَذَابًا مُّفْعُولًا﴾ لا يتخلف، والجمهور على أن هؤلاء العباد خربوا بيت المقدس وقتلوا بني إسرائيل قتلاً ذريعاً، وأسروهم وأحرقوا التوراة، وعن ابن عباس ومجاهد: جاسوا خلال الديار وانصرفوا بلا قتال.

(قصص) وكان بيت المقدس مبنياً لسليمان بالذهب والفضة والياقوت والزمرد وسائر الجواهر تأتي بذلك الجن من معادنه وبنوه له، وأخذ ذلك بخت نصر المجوسي إلى بابل مع سائر الغنائم، على سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة، وملك سبعمائة سنة وسبى الأطفال والنساء وغيرهم، واستخدمهم مائة سنة، فسار ملك من المجوس بوحي الله إليه أن يستقذ من بقي منهم، ويستقذ الذهب والفضة ونحوهما، ويرجعهم إلى بيت المقدس، كأول مرة ثم رجعوا إلى المعاصي فغزاهم قيصر ملك الروم في البر والبحر، فسيأهم وقتلهم وأخذ الأموال والنساء، وحمل تلك الأموال على سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة، وأودعه كنيسة الذهب. قال القرطبي: وهو فيها حتى يأخذه المهدي، ويردّه إلى بيت المقدس وهو ألف سفينة وسبعمائة سفينة يومي بها على بابل حتى ينقله إلى بيت المقدس كما قال:

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ﴾ إذ تبتّم وأحسستم، والمراد: نردّ لكم، لكن عبر بالماضي لتحقق الوقوع، لأن الردّ لم يقع وقت الأخبار، بل بعد مائة سنة، واللام للتعديّة والنفع، ولا داعي إلى كونها للتعليل كما هو ظاهر، وكما يناسب مقابلة لفظ «عليهم» بعد ﴿الْكُرَّة﴾ الدولة، وأصله الرجوع، سميت لأنها تجيء بعد العدم ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على الذين بعثوا عليكم من المجوس، بأن ألقى الله الشفقة عليهم في قلب «بهمن بن اسفنديار»، لما ورث الملك من جدّه «كشاسف بن لهراسف»، فردّهم إلى الشام، وملّك عليهم الله ﷻ دانيال، وقيل بواسطة أمر «بهمن» بذلك، ألقى الله الشفقة في قلبه فردّ بني إسرائيل إلى الشام، فاستولوا على من كان في الشام من أتباع نضّر، وقيل: تزوّج امرأة إسرائيلية فطلبت أن

يُرَدُّهُمْ إِلَى الشَّامِ فَرَدَّهُمْ، فَكَانَتْ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ وَكَانُوا أَحْسَنَ مِمَّا كَانُوا قَبْلَ، وَقِيلَ: سَلَّطَ دَاوُدَ عَلَى جَالُوتَ، وَرُدُُّ بَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدَ الشَّامِ قَبْلَ دَاوُدَ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَدْخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَابْتَدَأَ بَنِيَانَهُ بَعْدَ قَتْلِ جَالُوتَ وَلَمْ يَتِمَّهُ، وَأَتَمَّهُ سَلِيمَانُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمَسْجِدِ الْأَرْضِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَسْجِدَ قَبْلَ دَاوُدَ.

ومعنى "بُخِتَ" بالعبرانية: ابن أو عطية، و"نَصَّرَ" بالشَّدِّ: صنم وُجِدَ صَبِيحاً عِنْدَ صَنَمٍ وَلَمْ يَعْرِفْ لَهُ أَبَ فَنَسَبَ إِلَيْهِ. وَ«عَلَيْهِمْ» مُتَعَلِّقٌ بِ«رَدَدْنَا» أَوْ بِ«الْكِرَّةِ»، وَلَا حَاجَةَ إِلَى جَعْلِهِ حَالاً مِنْ «الْكِرَّةِ».

﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ رَدَدْنَاهَا عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالٌ مِنَّا ﴿وَوَيْنَيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ مِمَّا كَتَمْنَا عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالنَّفِيرُ: النَّافِرُ، وَهُوَ مَنْ يَنْفِرُ إِلَى الْعَدُوِّ لِلْقِتَالِ، أَوْ جَمْعُ نَفَرٍ - بِسُكُونِ الْفَاءِ - كَعَبْدٍ وَعَبِيدٍ، أَوْ اسْمُ جَمْعٍ لَهُ، أَوْ مُصَدَّرٌ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ، لِأَنَّهُ لِلسَّيْرِ أَيْ خُرُوجاً وَذَهَاباً إِلَى الْقِتَالِ إِذَا دَعَا إِلَيْهِ.

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ مَفْعُولٌ «أَحْسَنَ» وَ«أَسَاءَ» مَحْذُوفٌ، أَيْ أَحْسَنْتُمْ أَعْمَالَكُمْ وَأَسَأْتُمْ أَعْمَالَكُمْ، أَوْ وَأَسَأْتُمُوهَا، أَوْ لَا مَفْعُولَ لَهَا، أَيْ فَعَلْتُمْ الْإِحْسَانَ وَالْإِسَاءَةَ، وَكَرَّرَ ذِكْرَ الْإِحْسَانِ لِأَنَّهُ أَغْلَبَ فِي شَأْنِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ إِنْسَانٌ يَنْبَغِي لَهُ الْعُودُ إِلَيْهِ، وَالْكَلَامُ كُلُّهُ مَفْعُولٌ لِحَالِ مَحْذُوفَةٍ، أَيْ قَائِلِينَ: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ...﴾، أَوْ لِمُعْطُوفٍ حَذَفَ مَعَ الْعَاطِفِ، أَيْ وَقَلْنَا: إِنْ أَحْسَنْتُمْ فَثَوَابُ الْإِحْسَانِ بِالطَّاعَةِ لِلْمُطِيعِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿لِأَنْفُسِكُمْ﴾، وَعِقَابُ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْمُسِيءِ، فَالْمَعْنَى: فَعَلَيْهَا.

وَجَاءَتِ اللَّامُ لِلْمَشَاكَلَةِ كَمَا شَاكَلَ بِقَوْلِهِ: ﴿مِمَّا عُوِّقْتُمْ بِهِ﴾ (سورة النحل: ١٢٦) «عَاقِبْتُمْ» وَ«عَاقِبُوا»، أَوْ شَبَّ الْعِقَابَ بِالثَّوَابِ لِجَمَاعِ التَّرْتِبِ الْمَطْلُوقِ، فَجَسَرَتْ الِاسْتِعَارَةُ التَّبْعِيَّةَ بِاللَّامِ، إِذْ كَانَ الْعِقَابُ مِنْ جِنْسِ الثَّوَابِ بِالْجَمَاعِ الْمَذْكُورِ، فَقِي قَوْلُهُ: ﴿فَلَهَا﴾ تَهْكُومُ، أَوْ اللَّامَانِ لِلِاسْتِحْقَاقِ، قِيلَ أَوْ لِلِاخْتِصَاصِ.

والإحسان [يكون] بكثرة العمل أو بتجويد أو بهما، وكذا في الإساءة، سواء لزمته الإساءة أو الإحسان، أو تعدّياه إلى الغير، قال علي بن أبي طالب: «ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه» وتلا الآية. والتقدير: فالإساءة لها، على الترتيب بدون تقدير الخير، كما لم يقدم «لأنفسكم»، ولك أن تقدّره مؤخّرا للحصر، أي: فلها الإساءة، لقصد التشديد بالزجر عن الإساءة، أو أسأتم لها، ولما حذف «أسأتم» وبقي ما لا يلي أداة الشرط وهو «لها» قرّن بالفاء، وهذا مما أغفلوه، نحو: أكل تمرا وإلا فخبزا، والأصل: وإلا أكل خبزا.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ أي المرّة الآخرة، جواب «إذا» محذوف تقديره: بعثناهم عليكم، يتعلّق به قوله: ﴿لَيْسُوا أَوْلَىٰ وَجْهُكُمْ﴾ برّد هاء «بعثناهم» وواو «لَيْسُوا» إلى قوله: ﴿عِبَادَ لَنَا أُولَىٰ بِأَسْ شَدِيدٍ﴾ على طريق الاستخدام، لأنّ العباد أولي بأس المذكورين في المرّة الأولى جالوت وجنوده، والمبعوثون هنا بجنت نصرّ وجنوده، أو المذكورون أوّلًا بجنت نصرّ وجنوده، وهنا مثلهم من جنسهم أو نسبهم كملك بابل جودرز، أو خردوس.

ويجوز أن يقترن: بعثنا لكم قوما آخرين ليسوعوا وجوهكم، فلا استخدام، ويجوز تعليق اللام بجماء، والجواب محذوف للتهويل يقترن بعد قوله: ﴿تَبِيرًا﴾ أي كان ما يكون. ومعنى إساءة الوجوه: الغلبة والقهر بالسي والقتل، حتى يظهر في وجوهكم أثر الذلّ والحزن من قلوبكم، وتفصيل المجل في المرّتين أفادته الفاء للمرّتين في قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا﴾ فلم يبق للثانية إلا الواو ينسحب على ما بعدها تفصيل الفاء الأولى.

(بلاغة) ولكن جيء هنا أيضا بالفاء للدلالة على أنّ مجيء وعد عقاب المرّة الآخرة لم يترّخ عن كثرتهم واجتماعهم، لشدة كفرهم للنعم، وللدلالة على أنّهم ما زالوا يزدادون كفرا لزيادة النعم فاجأهم العقاب

حيث لا يحسبونه.

﴿وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ﴾ بيت المقدس للتخريب وأخذ أمواله ونقل ما بني فيه من أنواع الجواهر. والعطف على «لَيْسُوْعُوا»، وتقدير «بعثنا» هنا مع أنه قدّر أولاً كالعبث إذ لا دليل عليه للاستغناء عنه، ومثل ذلك جعل هذه اللام للقسم. ﴿كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ كذلك، أي دخولا مثل دخولهم أوّل مرّة، ودخولا ثابتا كدخولهم أوّل مرّة ولا داعي إلى تقدير: كائنين كما دخلوه أوّل مرّة. والتشبيه في كون الدخول للإفساد كما رأيت، أو في كونه بالسيف والإذلال، وتقدّم عن ابن عباس أن لا قتل ولا نهب في الأولى.

﴿وَلْيَتَبَرَّؤْا مَا عَلَوْا تَتَبَرَّأُ﴾ ليهلكوا ما علوه إهلاكاً، ف«ما» موصول اسم مفعول به، شامل للعقلاء وغيرهم، كالبلاد، والهدم إهلاك، والرابط مقدّر، ويجوز أن تكون موصولا حرفياً ظرفية أي ليقعوا الإهلاك، أو يهلكوا ما قدروا عليه مدّة علوّهم.

(قصص) قيل: بعث عليهم بخت نصر في هذه المرّة الثانية فخرّب وقتل وسبى، وقيل: قتل نحو أربعين ألفاً وسبى نحو سبعين ألفاً، قيل: وجدّ دماً يغلي وهو دم يحيى، فصار يقتل حتّى يسكن، فلم يسكن حتّى قتل سبعين ألفاً فسكن، وذلك دية الأنبياء.

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ، أَنْ يَرْحَمَكُمُ﴾... إلخ هو مما في التوراة محكياً بالقول المقدّر قبل ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ...﴾ كأنه أعيد القول هكذا قائلين، أو قلنا: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ، أَنْ يَرْحَمَكُمُ﴾ بعد المرة الأخرى ﴿وَأِنْ عُدْتُمْ﴾ أي رجعتم إلى الإفساد مرّة ثالثة ﴿عُدْنَا﴾ إلى العقاب لكم.

(سيرة) وقد عادوا إلى الإفساد بتكذيب رسول الله سيّدنا محمد ﷺ

وقصد قتله مرارا كإلقاء الصخرة عليه في أعمال المدينة وفي الشام، وإطعام السم وغير ذلك، فعاد الله ﷻ عليهم بتسليطه عليهم، فقتل قريظة وأجلى بني النضير، وضرب الجزية على الباقين، وبتسليط الأكاسرة عليهم، وضربهم الإتاوة عليهم ونحو ذلك، والعقاب ثلاث مرّات والعود مرّتان، لأنّ الأولى ليست عودا.

وتلك العقوبات الثلاث في الدنيا، وأمّا عذاب الآخرة ففي قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ﴾ لم يقل لهم لزيادة ذمهم، وذكر ما به العقاب وهو الكفر، أو للعموم فيدخلون بالأولى ﴿حَصِيرًا﴾ موضعا حاصرا لا طاقة لهم عن الخروج منه، وهذا باعتبار أصله في الاشتقاق، مع أنّه قد خرج عنه إلى معنى الموضع المسمّى بالسجن.

(صرف) فلاعتبار معنى الموضع صحّ الإخبار به عن المؤنث وهو جهنم، أو لم يقل: حصيرة لتأويل جهنم بالسجن، أو الحصار للنسب كما يقال: امرأة لابن، أي ذات لبن، وهو وجه في قوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ (سورة المزمل: ١٨) أو لحمل فعيل بمعنى فاعل على فعيل بمعنى مفعول، كامرأة كحيل أي مكحولة، وأمّا كون التانيث مجازيا فإنما هو في الظاهر وأمّا في الإضمار فلا بدّ من المطابقة نحو الشجرة قائمة، أو لتأويل الحصار بالبساط، أو لتأويله بمحصورة، وفعيل بمعنى مفعول لا يؤنث مع ذكر صاحبه، كأنه قيل: جهنم محصورة، أي محاط عليها لا سبيل لأحد إلى جعل باب أو ثلمة للخروج منها، أو إلى الغلبة عليها.

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ ﷻ الْإِسْرَاءَ وَبَعْضَ أَخْبَارِ التَّوْرَةِ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْقُرْآنِ أَتْنَى عَلَى الْقُرْآنِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ وَالشَّرْعِيَّاتِ فَقَالَ:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ① وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ② وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ③﴾

من أهداف القرآن الكريم

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي﴾ كَلَّ أَحَدَ هِدَايَةِ بَيَانٍ، فَالْحَذَفَ لِلْعُمُومِ، أَوْ يَقْدَرُ يَهْدِي الْمُؤْمِنِينَ أَيْ مُشَارِفِي الْإِيمَانِ، أَوْ الْمُرَادُ: زِيَادَةُ تَأْثِيرِ الْهُدَى ﴿لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ أَيْ لِلسَّيْرَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، أَوْ لِلطَّرِيقَةِ الَّتِي أَوْ لِلْمَلَّةِ الَّتِي، أَوْ لِلْحَالَةِ الَّتِي، أَوْ لِلخَصْلَةِ الَّتِي، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَقْبُولٌ، فَتَنَهِبُ النَّفْسُ كُلَّ مَذْهَبٍ لَاتِقٍ، وَذَلِكَ مِنْ بِلَاغَةِ الْقُرْآنِ، وَلَوْ صرَّحَ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَنَهِبِ النَّفْسُ إِلَى غَيْرِهِ بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَيْهِ.

وَمَعْنَى «أَقْوَمُ» أَعْدَلُ وَأَصُوبُ، وَ«أَقْوَمُ» تَفْضِيلٌ عَلَى بَابِهِ لِأَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ مِنَ الْقَوَامِ، وَلَأَمَّتْهُ مَا لَيْسَ لِأَمْمِهَا، أَوْ عَلَى فَرَضِ أَنَّ فِي غَيْرِهِ مِنْ دَعْوَى النَّاسِ صَلَاحًا فَالْقُرْآنُ أَصْلَحُ، أَوْ خَارِجٌ عَنْ بَابِهِ أَيْ لِلَّتِي هِيَ قِيَمَةٌ، وَأَسْنَدُ الْهُدَى لِلْقُرْآنِ عَلَى طَرِيقِ الْحَازِ الْعَقْلِيِّ، لِأَنَّهُ آلَةٌ لِلْمَهْتَدِي أَوْ لِمَعْنَى الدَّلَالَةِ عَلَى مَا يَوْصَلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ.

﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يَشْتَمِلُ عَلَى التَّبَشِيرِ، وَالمُبَشِّرُ حَقِيقَةٌ هُوَ اللَّهُ، وَلَكِنْ أَسْنَدَهُ إِلَى الْخَلِّ وَهُوَ الْقُرْآنُ، أَوْ إِلَى مَا بِهِ التَّبَشِيرُ وَهُوَ الْقُرْآنُ ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ أي بَأَنَّ لهم أجرا عظيما كثرة وجوده هو الجنة وجميع ما لهم فيها.

(أصول الدين) ومن مات من أهل التوحيد مُصْرًا لم يدخل الجنة بل النار، ومن مات منهم تائبا دخل الجنة بمرتبته، وأهل الجنة متفاوتون فيها.

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ والحساب والثواب والعقاب فيها، ﴿اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ العطف على ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ وكأنه قيل: ويشترهم - أي المؤمنين - بَأَنَّ لأعدائهم الكافرين عذابا أليما، بشرهم بالثواب لهم وعقاب أعدائهم وما يصيب عدوك من الشر سرور لك. ولا حاجة إلى تقدير معطوف على «يشتر» هكذا: ويخبرهم أَنَّ الذين لا يؤمنون، على حدّ «علفتها تبنا وماء باردا».

ويجوز تقدير «يشتر» على التهكم، أي ويشتر الكافرين بَأَنَّ الذين لا يؤمنون... الخ والكافرون هم الذين لا يؤمنون، ومن أجاز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أجاز استعمال المذكور في الآية على حقيقته للمؤمنين، وفي معنى التهكم بالعذاب في الكافرين.

ويجوز استعماله بمعنى مطلق الإخبار، مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد، والمراد عذاب جهنم، وهو أشدُّ عذاب في ذاته، ومن حيث إنه عذاب لا يحتسبونه. ودخل في ذلك اليهود والنصارى، لأنهم يطعمون في الجنة والنجاة من النار، وقد هيئت لهم النار فيدخلونها، وهم لم يحتسبوها لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة، لأنهم قالوا: تبعث الأرواح دون الأجساد. ومعنى ﴿اعْتَدْنَا﴾: هيأنا وأحضرنا، والتاء أصل، والهمزة همزة «أفعل».

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ﴾ المراد الجنس لا مخصوص معهود. وحذف الواو من «يدعو» بيانا للأصل في أنَّ شأن ما حذف لفظاً أن يحذف خطأ، ولم يكثر ذلك بل جاء في مواضع، وحذف لفظاً لسكون حكماً، ولو كسرت بحركة النقل، وذلك من عدم الاعتداد بالعارض. ﴿بِالشَّرِّ﴾ على نفسه وأهله إذا ضجراً أو غضب، لقلق أو هم كال موت والفقر ﴿دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ مثل دعائه بالخير لنفسه أو أهله، في الإلحاح والحرص وطيب نفس، وقد يلتحق بذلك أن يلجَّ في شيء أو عدمه قبل التأمل في عاقبته بلا غضب ولا ضجر، ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ (سورة البقرة: ٢١٦).

وذكر بعض العلماء أنه لا يستجاب للإنسان في الدعاء بالشَّرِّ على نفسه أو أهله، ويردُّه قوله ﷺ: «لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على أموالكم، لئلا توافقوا من الله تعالى ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم»^(١) والمراد بالخير: الخير في نفس الأمر وفي الشرع، فتحسن مقابلته بالشَّرِّ، وذلك دعاء باللسان.

[قلت:] ويعد تفسير الدعاء بفعل السوء المفضي إلى الشرِّ إذ هو خلاف الظاهر، ولا دليل عليه ولو صحَّ المعنى، وكذا لا يفسَّر الدعاء به وبالدعاء باللسان جميعاً إذ لا دليل عليه، ولا يجوز أن تكون الباء بمعنى في، أي يدعو في وقت الشرِّ كما يدعو في وقت الخير، أو سببية بمعنى يدعو بسبب شرِّ أصابه أو متعلقاته، لأنَّ المقام مقام زجر، كما قال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ المراد: الجنس المذكور أيضاً يسارع إلى ما يخطر بباله بلا نظر في العاقبة، ولا يعزى أحد من عجلة لو تركها لكان أصلح له في الدين أو الدنيا أو فيهما، وأظهر الإنسان

١- رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله،

رقم ١٥٣٢. والهيتمي في موارد الظمان، برقم ٢٤١١. من حديث جابر.

في مقام الإضمار له لزيادة البيان والمقام للتعليل.

وقيل: المراد بالإنسان الأخير آدم، «وال» للعهد الذهني، [قلت:] ولا دليل لهذا بل الدليل على خلافه، لأنَّ الجملة كالتعليل لما قبله لكن أظهر الإنسان تأكيدا، وعلى أنه آدم يكون وجه اتصاله بما قبله الإيماء إلى أنَّ العجلة بالدعاء بالشَّرِّ موروثه من عجلة آدم، ولا شرَّ فيها.

(قصص) [قيل:] لَمَّا بلغت الروح إلى سرِّته أو صدره عالج النهوض فسقط، ويقال: لَمَّا بلغت الروح سرِّته وقد نظر إلى ثمار الجنة نهض لياكل، وقال ابن مسعود: لَمَّا بلغت عينيه نظر إلى ثمار الجنة، وَلَمَّا بلغت جوفه اشتهى أكلها، فوثب إليها فسقط، وعن سلمان: خلق الله الحياة في رأسه أولا ثم في جسده شيئا فشيئا، وبقيت رجلاه بعد العصر، فقال: يا ربِّ اعجل لي قبل الليل، فذلك قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ قلت: وعرف الليل باسمه تعليما من الله ﷻ، أو بزمانه من حيث أنه رأى الشمس تذهب.

(سبب النزول) ودفع رسول الله ﷺ أسيرا إلى سودة بنت زمعة فأرخت له بعض كتفه رحمةً لأنينه، فهرب فدعا عليها بقطع يدها ثم ندم، فقال: «اللهمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَنْ دَعَوْتَ عَلَيْهِ فَاجْعَلْ دُعَائِي رَحْمَةً لَهُ» فنزلت عليه ﷺ هذه الآية: ﴿وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾، وروي أنه ﷺ أتى عائشة بأسير وأمرها أن تحتفظ عليه فاشتغلت مع امرأة فذهب، فسأل عنه فقالت: لا أدري، فقال: «قطع الله يلك» فخرج فصاح به فوجدوه فرجع فوجدوها تقلب يديها، فقال: ما لك؟ قالت: انتظر دعوتك، فرفع يديه فقال: «اللهمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ آسَفٌ وَأَغْضَبُ فَايُّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ دَعَوْتَ عَلَيْهِ بِشَرٍّ فَاجْعَلْ دُعَائِي لَهُ بَرَكَةً وَطَهْرًا» ونزلت الآية، وذلك على العموم بحيث يصدق عليه ﷺ فيكون قد لوح له أن يقول: «اللهمَّ اهلهما»

مكان «اللهم أقطع يدها».

ويعبد أنه ﷺ لم يرد الدعاء بسوء بل أراد كما تقول العرب: «لك الويل» و«تربت يدك» ولا يقصدون شراً، وأجيز أن يراد مثل من يقول: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورة الأعراف: ٧٠) ومثل النضر بن الحرث القائل: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ...﴾ (سورة الأنفال: ٣٢) فأجيب له فقتل في بدر مقبوضاً.

وفيه ردٌ لما مرَّ أنه لا يجاب للداعي بالشرِّ على نفسه، ويجاب أنه أراد النضر لعنه الله بالدعاء الإهلاك في حينه ولم يهلك في حينه، وأيضاً أراد الإهلاك با لله لا بواسطة مخلوق وأيضاً لعله أراد بالدعاء التهكم بأن المؤمنين ليسوا على الحق، لا الدعاء الحقيقي «وال» على ذلك أيضاً للعهد.

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوَةٌ آيَةُ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَبْصُرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا نَقْصِيلاً ١٧﴾ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَمَتْهُ ظِلْمُهُ فِي غَنَقِهِ، وَخُجِرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقِيهِ مَنشُورًا ١٨ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٩ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ٢٠ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ٢١ وَكَرَّ أَهْلُكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٢٢﴾

التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ﴾ قَدَّمَهُ لَتَقَدُّمِهِ وجوداً ومته ينسلخ النهار، ولأنَّ به ظهور غرر الشهور العَرَبِيَّة، ولترتيب غاية النهار عليها بلا واسطة، ولافتتاح السورة به إذ قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾. ﴿وَالنَّهَارَ﴾ ظلمة الليل وضوء النهار، واستمرار تعاقبهما، وإيلاج بعض في بعض مع إمكان غير ذلك لحكمة ﴿ءَايَتَيْنِ﴾ دالَّتَيْنِ على قدرتنا ووحدتنا، والجعل بمعنى الخلق، فـ«ءَايَتَيْنِ» حال مقدَّرة، لأنَّ الدلالة بهما بعد وجود من يستدلُّ بهما، وجعل حالاً لأنَّه بمعنى المشتقِّ، أي دالِّين، أو للتصيير فهو مفعول ثانٍ، وهو من التصيير الذي لم يتقدَّمه غيره، كقولك: «ضَيِّقْ فَمَ الْبُتْرِ» أي من أوَّل لا عن وَسْعٍ سابق، وقولك: «وسعه» أي من أوَّل لا عن ضيق سابق، و«أَدِرُّ جِيهًا» و«سبحان من صَغَّرَ البعوضة وكَبَّرَ الْفِيلَ» إلَّا أن يراد أنها من صغر لكبر.

﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ الإضافة للبيان، أي آية هي الليل، ومحوه: محو آخره بأوَّل النهار، وفي هذا إبقاء المحو على حقيقته وهي إزالة الثابت قبل، وهي إزالة ظلمته، وهي الأصل الذي خلق عليه الليل، فأخبرنا الله ﷻ بأنَّه يزيل هذه الظلمة بضوء النهار.

وقيل: المعنى جعلنا الليل مظلماً من أوَّل كقولك: «وَسَّعْ فَمَ الْبُتْرِ»، وهذا ولو كان مجازاً لكن دلَّ عليه مقابلته بجعل آية النهار مبصرة، واعتراض بأنَّ مقابلته بجعل النهار مبصراً لا توجب حمله على المجاز لفائدة بيان إبقاء بعض الزمان على أصله، وجعله بعضه مضيئاً، ولا يقال لا فائدة في تفسير المحو بحقيقة زائدة على ما بعده، لأنَّنا نقول فائدته الإعلام بأنَّ الليل مظلم أصالة والنهار مزيل للإظلام الأصل، ولو اقتصر على ذكر إِبْصَارِ النهار لم يفد أصالة ظلمة الليل صراحاً.

﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ﴾ مثل ذلك أي آية هي النهار ﴿مُبْصِرَةً﴾ مضيئة،

عَبَّرَ عن الإضاءة بالإبصار لأنَّ الإضاءة سبب لحصول الإبصار بالعين، وذلك من إطلاق اسم المسبَّب على السبب، ويجوز أن يكون الإبصار لتعدية بصر، يقال: بصر بالشيء إذا علمه، فمعنى أبصرت الشيء علمته لا رأيته.

(بلاغة) وإسناد الإبصار إلى النهار من الإسناد إلى السبب، أو مبصرة للناس من أبصره فبصر، فيكون من الإسناد إلى السبب العادي، والمبصر حقيقة هو الله، فيكون ذلك مجازاً عقلياً، أو مبصر أهله برفع أهل، فيكون من الإسناد إلى الزمان للملابس، كقولك: أضعف الرجل إذا ضعفت ماشيته، وأجبن إذا جبن أهله، من الإسناد إلى ملابس الفاعل غير الزمان، فلك أن تقول من باب حذف المضاف.

أو الآيتان: الشمس والقمر أي وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين، أو جعلنا الليل والنهار آيتين بنيريهما وهما الشمس والقمر، أو جعلنا الليل والنهار ذوي آيتين، وذلك أنه لم يجعل ضوء القمر كضوء الشمس بل دونه، ويزداد وينقص وضوء الشمس فيها وضوء القمر منها، وكان القمر كالشمس في النور فكانت شمسان من نور عرشه فمحاه جبريل إلى حاله الآن كذا قيل، فالسواد الذي فيه أثر المحو، جاء الحديث بذلك.

وعن عكرمة: خلق الله نور الشمس سبعين جزءاً ونور القمر كذلك، وأزيل منه إليها تسعة وستون فلها مائة وتسعة وثلاثون جزءاً، فالقمر على جزء واحد، وفي رواية: محاه جبريل ثلاث مرَّات، وبقي كما هو الآن، وعلى غير هذا يكون المحو بمعنى جعل الليل كما هو من أول، لا محو عن شيء آخر.

﴿لَتَبْتَغُوا﴾ تطلبوا ﴿فَضْلاً﴾ رزقاً ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ بالكسب في النهار، وهذا عائد إلى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَهَاراً مُّبْصِراً﴾ متعلّق به، وقوله: ﴿وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾ عائد إلى قوله: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ فيقدر له متعلق، أي فعلنا ذلك لتعلموا، ويجوز تقدير هذا قبل قوله: ﴿لَتَبْتَغُوا﴾.

والمعنى: لتعلموا بتعاقب الليل والنهار عدد السنين والحساب لأوقات المعاش: كأجال الديون والإحارات، وأوقات الزراعة، وأوقات الدين: كالصلاة والحج والصوم والزكاة، ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (سورة البقرة: ١٨٩) ولا يتكرر ذكر الحساب مع عدد السنين لأنَّ العدد موضوع الحساب لا نفسه، والعدد شيء حاصل، والحساب فعل الحاسب.

(نحو) وإنما لم أعلق «لَتَعْلَمُوا» بـ«مَحَوْنَا» لوجود العاطف، وليس من باب العطف على معمولي عامل أو نحوه، ولا يتعلق بـ«مَحَوْنَا» و«جَعَلْنَا» التعلق الاصطلاحي إذ لا يعمل عاملان في واحد، والعاطف أيضا مانع، ونشئ «آية» هنا وأفردها في قوله ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ﴾ (سورة الأنبياء: ٩١) لتباين الليل والنهار من كل وجه، وتكررهما، بخلاف عيسى ومريم عليهما السلام فإنهما لا يتكرران، وعيسى كحزء من مريم.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ يُحتاج إليه في دين أو دنيا، لا كل شيء على الإطلاق، ونُصب على الاشتغال في قوله ﴿فَصَلَّنَاهُ﴾ أي فصلنا كل شيء فصلناه ﴿تَفْصِيلاً﴾ أي بيناه تبيناً لا مزيد عليه بالقرآن، أو السنة أو اجتهاد العلماء، وذلك كقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (سورة الأنعام: ٣٨) وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (سورة النحل: ٨٩). ويبعد نصب «كل» عطفاً على «الحساب»، أو على «عَدَدَ» فيكون «فصلناه» نعتاً لـ«شَيْءٍ».

وكذا في قوله: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ﴾ أي إنسان مكلف، وأما غير مكلف فلا

حساب عليه ولا كتاب له، إلا ما عمل من حسنات ﴿الزَمَنَاءُ طَائِرَةٌ، فِي عُنُقِهِ﴾ أي والزمناء كل إنسان الزمناء.

(نحو) والاشتغال من باب التوكيد اللفظي مع اختصار بالحذف، ولا يقدّر للتوكيد كل ما للمؤكد، فلا يقدّر لـ «الزمناء» المقتدر «طائر في عنقه»، لأنّ المراد تأكيد الإلزام فقط، كما أنّ الفاعل لـ «أتاك» الأوّل فقط، ولا فاعل للثاني في قوله:

فأين إلى أين النجاة يغلتي أتاك أتاك اللاحقون أحبس أحبس

وكما أنه لا خير لـ «أنّ» الثانية في قولك: إنّ زيدا إنّ زيدا قائم.

﴿طَائِرَةٌ﴾: عمله والتقدير الأزلي، شبه التقدير الأزلي والمقدّرات من حيث كونها سببا للفعل المكتسب بالطائر، على زعم العرب، ووجه الشبه المجيء من المقر الأصلي وهو الفضاء، ومقرّ الطائر، كانوا إذا أرادوا سفرا أو تزوّجا ونحو ذلك أنفروا طائرا عن مكانه، فإذا سنح - أي ذهب إلى يمينه - فرحوا وفعلوا، أو برح - أي ذهب إلى يساره - تركوا، ويعتبرون أيضا علوه إلى الجو وإلى غير ذلك، فينسبون السعادة والنحوسة إلى ذلك، ويعتبرون أيضا طيرانه بنفسه، أو بإزعاج في ذلك.

وكذلك يعملون بالوحش كالغزال فيزعجونهم فيذهب يميناً وشمالاً، وعبرة بعض: لمّا كثر ذلك منهم سُموا نفس الخير والشرّ بالطائر، وتسمية للشيء باسم لازمه، وعبرة بعض: جعلوا الطائر سببا للخير والشرّ، وأسئلوهما إليه بالسnoch والبروح، فاستعير الطائر استعارة تصريحية لمّا كان سببا لهما، وهو قدر الله والمقدّر من عمل العبد، وكما أنّ الطائر يتقل من عشّه - وهو ما بينه من عيدان ونحوها في شجرة أو حائط - أو وكرهه - وهو ما في جبل أو أرض أو حائط بلا بناء بنحو

العيدان - إلى موضع، كذلك الحوادث تنتهي إلى الإنسان من علم الله ﷻ.

وعن ابن عباس «طَائِرَةٌ»: عمله، أو الطائر ما يطير إليه أي ينوبه. وذكر العنق لأنه محل الزينة كالقلادة، والشين كالغل، وما قدر الله لأحد صار كالطائر يطير.

وعن مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها سعيد أو شقي، ويروى: إنَّ النطفة تجول في جسد المرأة كله حتى الظفر، وإذا تمت أربعون يوما نزلت دما في الرحم، ويبقى الدم أربعين ثم المضغة أربعين، وإذا تمت أربعة أشهر صورَّ بشعر وطول وقصر ولون وذكورة وأنوثة وجمال ودمامة، وكمال ونقص، ونفخ فيه الروح بسعادة آخر ذلك أو شقاوة.

قال ابن مسعود: يا رسول الله ما أول ما يلقي الميت في قبره؟ قال ﷺ: «ما سألتني عنه أحد إلا أنت، أول ما يناديه ملك اسمه "رومان" يجوس خلال المقابر، فيقول: يا عبد الله اكتب عملك، فيقول: لا دواة ولا قرطاس، فيقول: كفك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك إصبعك، فيقطع له قطعة من كفته فيكتب حسناته وسيئاته ولا ينسى شيئا كيوم واحد، ولو كان لا يكتب في الدنيا، ويطوي الملك القطعة ويعلقها في عنقه»^(١) ثم قال ﷺ: «وَوَكَّلَ إِنْسَانَ الزَّمَانِ طَائِرَةً، فِي عُنُقِهِ».

«وَنُخْرِجُ لَكَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا» مكتوبا فيه عمله «لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا» (سورة الكهف: ٤٩) «يُلْقَاهُ مَنشُورًا» قال الحسن: «بسطت لك صحيفة ووكل بك ملك عن يمينك يكتب حسناتك، وملك عن يسارك يكتب سيئاتك، وإذا متَّ طويت وجعلت معك في قبرك، حتى تخرج لك يوم القيامة».

١- أورد الألوسي في تفسيره (ج ٥، ص ٣٢) ما يقاربه لفظا، وقال: «أخرجه ابن جرير عن الحسن».

(نحو) و«كِتَابًا» مفعول به لـ«نُخْرِجُ» أو حال من مفعول محذوف هو ضمير الطائر، أي ونخرجه له كتابا، و«يَلْقَاهُ» و«مَنْشُورًا» نعتان لـ«كِتَابًا» وذلك من تقديم النعت بالجملة على النعت بالاسم، فالأولى أَنَّ «مَنْشُورًا» حال من الهاء على أنها للكتاب، وضمير «يلقى» للإنسان وجاز العكس.

ينزع الملك كتابه من عنقه وينشره فيقول له: اقرأ كتابك، كما قال الله ﷻ: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ﴾ أي يقال له: اقرأ كتابك، وجملة: «يقال له...» مستأنفة، أو حال أو نعت، وتَمَّ المَقُول في قوله: ﴿حَسْبِيَ﴾. وذلك النزاع هو تطاير الصحف، أو تنزل صحف من السماء مطابقة لما في أعناقهم، لا تغايرها شيئا.

وزعم بعض أن الكتاب في الموضعين نفس الإنسان المنتقشة بآثار أعماله، فإنَّ الأفعال الاختيارية تحدث في الروح آثارا تدلُّ على تلك الأفعال كأنها صورها، ولذلك يفيد تكرارها لها ملكات أي كفايات راسخة، وتلك الآثار قبل رسوخها أحوال، وبعدها ملكات، ولا بدَّ مع ذلك أن يعطى كلُّ أحد كتابه يمينه أو شماله وإلا كفر القائل بذلك.

﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ﴾ الباء صلة و«نفس» فاعل، ﴿الْيَوْمَ﴾ في هذا اليوم يوم القيامة، ﴿عَلَيْكَ﴾ متعلق بقوله: ﴿حَسْبِيَ﴾ حاسبا، كضريب بمعنى ضارب، وصريم بمعنى صارم، يقال: حسب عليه كذا، أو كجلس وخليط وعشير بمعنى المحاسب والمخالط والمعاشر، أو بمعنى الكافي، وضع موضع الشهيد، فعدي بـ«على» لأنَّ الشاهد يكفي المدَّعي ما أهمه، وهو تمييز أو حال، وهو أولى، لأنَّ الأصل في التمييز أن لا يكون مشتقا، وعلى كلِّ حال لم يؤنث لتأويل النفس بالشخص، أو لتأويل «حسبيا» بشيئا حسبيا، أو رجلا حسبيا.

[قلت:] ومن شأن الشهادة والقضاء ونحوها أن يتولّاها الرجل، والكلام في المرأة والرجل تحمل لشمول الإنسان لهما في قوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ﴾ وإذا قدر: إنسانا حسيا أو شيئا حسيا أو شخصا حسيا صدق بالمرأة.

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ ثواب اهتدائه له لا ينفع غيره ممن لم يهتد ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ عقاب ضلاله عليه لا على من لم يياشره، كلُّ أحد يعاقب بما عمل، ومن أمر بسوء فأمره فعل له يعاقب عليه، ومن تبعه عوقب على فعله من اتباعه، وذلك تحقيق لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ لا تذنّب نفس وازرة ﴿وَزِرَ أُخْرَىٰ﴾ نفسا أخرى أي لا تتّصف بذنبها فلا تؤاخذ به، فتتخلّص منه الأخرى، ولا تعاقبان به معاً، وفي ذلك ردٌّ على من يقول: إن لم تكن على الحقّ فالتبّاعة على الأسلاف الذين قلّدناهم، كما قال الوليد بن المغيرة: اكفروا بمحمّد ﷺ، وعليّ وزركم، وهو سبب نزول الآية، وأمّا قوله: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً...﴾ (سورة النساء: ٨٥) وقوله: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ...﴾ (سورة النحل: ٢٥) فهما من انتفاع الإنسان بحسنة نفسه، وهي إعانتته على الخير أو هداه إليه، ومن تضرّر سيئة نفسه، وهي إضلاله غيره أو إعانتته على معصيته، وهذا تأكيد لقوله: ﴿وَمَنْ ضَلَّ...﴾.

وأمّا قوله ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»^(١) فمحمول على ما إذا أمرهم بالبكاء أو علم أنهم يكون إذا مات ولم ينههم، فقد عذب بفعل

١- رواه الربيع في مسنده، كتاب الجنائز، باب في القبور، رقم ٤٨٢، من حديث ابن عبّاس. ورواه مسلم في كتاب الجنائز (٩) باب الميّت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم ١٦ (٩٢٧) من حديث نافع عن عبد الله.

نفسه، أو عذابه في قبره ضيقه بهم، فهو كعذاب الدنيا، وهو في القبر لا عذاب عقاب، أو الميت: المحتضر يتضرر بكاء أهله إذ كرهه.

(فقه) وأما عقل دية الخطأ فليس عقاباً بل تشريع بالمعونة، ألا ترى أنَّ القاتل لا ذنب له؟ فكيف قومه، وأما رواية عائشة عنه رضي الله عنها: «أطفال المشركين في النار» فلم تصح ثم رأيت والحمد لله أنَّ عمر بن عبد البر ضعفها وأما قوله رضي الله عنه لمصعب بن جثامة إذ قال: «نصيب ذراري المشركين في اليات هم منهم» فمعناه أنهم منهم في الحكم، كالاسترقاق وهم في الجنة لقوله رضي الله عنه: «سألت ربي في اللاهين - يعني أطفال المشركين - فأعطانيهم خدماً لأهل الجنة»^(١).

وروى الحكيم الترمذي وابن عبد البر عن أنس عنه رضي الله عنه: «أولاد المشركين خدم لأهل الجنة»^(٢) وروى البخاري أنه رضي الله عنه رأى الخليل وحوله أولاد الناس، فقالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين»^(٣)، وبذلك أقول لتلك الأحاديث ولآية: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وقد قيل: نزلت الآية فيهم، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ...﴾.

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ أي لأحد في الدنيا أو الآخرة أو فيهما على الدين ﴿حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ يُبَيِّنُ له ما يجب عليه وما يحرم عليه، والمراد: ما عذبنا

١- أورده الهندي في الكنز، ج ١٤، ص ٤٧٢، رقم ٣٩٣٠٦، وقال: «أورده أبو الحسن في أماليه من حديث أنس».

٢- أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، وابن عبد البر في كتابه التمهيد، ج ١٨، ص ١١٨، من حديث أنس.

٣- رواه البخاري في كتاب التعبير (٤٨) باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، رقم ٧٠٤٧، من حديث سمرة بن جندب.

أحدا قبل التبليغ بل بعده، فكذلك أنتم تعذبون إن لم تؤمنوا لأننا قد بلغناكم، وهذا أولى من أن يقال: مضى قضاؤنا الأزلي أن لا نعذب أحدا بعد الأزل إلا بعد التبليغ.

(أصول الدين) وقد بعث الله الرسل فلا يعذر أهل الفترة في التوحيد ولا فيما دونه، ولو لم يجدوا مخيرا، هذا مذهبنا، والواضح أنهم لا يعذرون في الشرك لأنهم عقلاء، والموجودات دلائل الله يعرفونه بها، وأغفلوا النظر فعوقبوا على الإغفال.

وبعثة الرسول منبهة، وما دونه، لأنهم يسمعون أن يلد كذا عالما، وأن في بلد كذا شجرة كتب فيها التوحيد، ونحو ذلك، ومع هذا لا يتم أنه بلغهم ذلك كلهم، فالظاهر أن أهل الفترة قد لا يبلغهم الخبر فهم معذورون في غير التوحيد، ولو كان مجرد الوحي قاطعا للعذر، ولو بلا سماع لزم كفر من لم يبلغه الوحي في زمانه عليه السلام أيضا، فيكفر من في المدينة حتى يجيئه الخبر من مكة، وبالعكس وكذا سائر البلاد.

وكيف يقول الله تعالى لأهل الفترة: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (سورة الملك: ٨)؟ وكيف يقولون: ﴿بَلَىٰ أَقَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ...﴾ (سورة الملك: ٩) ونحو ذلك، ولزم الشرع من علم أن نبيا أرسل إلى أحد كأنه أرسل إليه، وجاء الحديث بأن أهل الفترة في النار، وقال عليه السلام لقومه وغيرهم: «آباؤكم في النار» ولم يقيد بعدم السماع.

قال الحلبي: «إذا بلغ عاقلا خيرا وجب عليه التأمل فيه، وإن أهمل أشرك» ويعد أن يوجد أحد لم يبلغه خبر نبي لكثرة الأنبياء، وطول أزمانهم، وكثرة من آمن وكثرة من عاند وخالف، فتلزمه الحجة ولو بخير من كفر.

(أصول الدين) وزعمت الأشعرية أن لا تكليف قبل البعثة ولزمهم إباحة الإشراك، ومذهب أبي حنيفة أن من لم تبلغه الدعوة إن لم يصدق بوجود الله تعالى ووحدانيته يخلد في النار، لكونه عاقلاً، وجعل الرسول عاملاً للعقل. والآية ردٌّ على المعتزلة في قولهم بالحسن والقبح العقليين، وأنَّ العقل يحكم بالوجوب والتحريم، طبق حكم الله ولا يخالف، وهو خطأ فاحش، والعقل عاجز عن ذلك كما لا يخفى عن كلِّ أحد، وهو مخالف للقرآن لنص القرآن أنَّ الحجَّة الرسل على العقلاء.

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا﴾ بالطاعة على لسان الرسول المبعوث إليهم، وليس في ذلك ابتداء بالضرِّ وهو منزَّه عنه لأنَّ التكليف حكمة لا يجوز تخلفها فلا ضير في عقاب من عصى وليس ابتداء.

أو كثرنا مترفياً كقوله ﷺ : «خير المال سكة مأبورة، ومهرة مأمورة»^(١) السكة: نخل مصطفٍ، والمهرة: أعني الخيل، ومأبورة ملقحة، وتأبير النخلة تلقيحها، والمأمورة: كثيرة التاج، أي أكثر الله نتاجها، والتحقيق أنه من الأمر ضدُّ النهي كما رأيت، والأمر بالكثرة سبب للكثرة.

﴿مُتْرَفِيهَا﴾ رؤساءها المنعمين، أو الذين أترفهم النعمة، أي أطعنتهم، والمراد: أهل قرية.

ولا يجوز أن يقدر: أمرنا مترفياً بالفسق ففسقوا، لأنَّ الله لا يأمر بالفحشاء، ويضعف إجازة ذلك على الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حالهم في تقلبهم في النعم مع عصيانهم بحال من أمر بذلك، أو على الاستعارة المفردة بأن

يشبه إفاضة النعم المترفة لهم بأمرهم بالفسق لجامع الحمل عليه، والتسبب له، أو الأمر استعارة للحمل والتسبب لجامع الإفضاء.

﴿فَفَسَقُوا﴾ خرجوا عن الطاعة بسبب كثرة النعم ولذتها، والعامّة يتبعهم، بل إذا أراد الله أهلك من تبعهم ومن لم يتبعهم، كما قال الله ﷻ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (سورة الأنفال: ٢٥) دخل ﷺ على زينب بنت جحش فرعا يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ويل للعرب من شرّ قد اقرب» قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث»^(١)

﴿فِيهَا﴾ في القرية وهذا دليل على حذف مضاف خاصة، ومانع من أن يراد هنا بالقرية نفس أهلها مجازاً أو حقيقة، والفسق: الخروج، فهم خرجوا عمّا أمر الله به فتركوه، وعن نهيه ففعلوا ما نهى الله.

(فقهه) والأمر بالطاعة شامل للنهي عن المعصية لأنّ المعنى: أطيعوا فيما أمرتم به وفيما نهيتم عنه، والأمر والنهي سابقان في كلّ زمان، وإرادة الإهلاك متعلّقة بهما ولو طالّت المسافة بينهما، وبين قرب الإهلاك.

وهذا أولى من أن يقال: يخصّهم بأمر ونهي جديدين، ولو طبّق ما سبق على قصد أن لا يمتثلوا فيهلكهم، كمن يأمر عبده وينهاه وإذا أراد تأديبه جدّد له أمراً أو نهياً على قصد أن يخالفه فيردّه.

وقد يقال: معنى ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾: حملناهم بالخذلان على الفسق أو سبينا

١- رواه مسلم في كتاب الفتن (١) باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، رقم ٥٠١.

والترمذي في كتاب الفتن (٣٣) باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج، رقم ٢١٨٧.

من حديث زينب بنت جحش.

لهم عليه، وهو ضعيف لا دليل عليه، والمراد: وإذا قرب تعلق إرادتنا، لأنَّ الجواب وهو: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا﴾ قَبْلَ تَعْلُقِ الإرادة، وأمر مترفيها يترتب على قرب التعلق، أو الإرادة بذلك بمعنى دنو وقت القضاء المقدر، لأنَّ تعلق الإرادة به يلزمه دنو وقته لأنَّ المراد لا يتخلف عن الإرادة.

﴿فَحَقَّ﴾ وجب أو نزل ﴿عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ كلمة العذاب وهي الوعيد السابق، والفاء للسببية مع التعقيب، فإنَّ فسقهم سبب للعذاب وهو معقَّب له، وإن تراخى حلوله وذلك من تفريع الحكم على السبب المؤدِّي إليه، أو كلمة العذاب السابقة عبارة عن ظهور فسقهم الثابت في العلم الأزلي.

﴿فَلَمَرْنَاهَا تَذْمِيرًا﴾ أهلكنا أهلها وخرَّبناها، فالمراد هي وأهلها كقوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ (سورة الحج: ٤٥) وذلك لأنها لا تهلك قرية مع سلامة أهلها.

﴿وَكَمْ﴾ كثيرا ﴿أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ﴾ الأمم سَمَّى القرن قرنا لاقترانهم في زمان واحد، والقرن: أهل مائة وعشرين سنة، بعث ﷺ في أوَّل قرن آخره يزيد بن معاوية، وبذلك قال عبد الله بن أبي أوفى، وروي أنه ﷺ قال لرجل: «عش قرنا» فعاش مائة سنة، وقيل: عاش مائة وعشرين، وقيل: مائة سنة، وروي مرفوعا وبه قال محمد بن القاسم المازني، وقيل: ثمانون، وقيل: أربعون. و«من» للبيان.

﴿مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ كعاد ومهود، و«من» هذه للابتداء، أو صلة، والأولى للبيان، وقد ذكر ابن هشام وابن مالك كونها صلة. لَمَّا ذكر نوحا أوَّل السورة قال هنا: ﴿مِنْ بَعْدِ نُوحٍ﴾ وأيضا إنه أوَّل نبيء حَلَّتْ العقوبة على قومه، فلم يقل: من بعد آدم وشيت، ولم يدخلهم في القرون، تهديدا بما أصاب قومه من العقاب، إذ هو أوَّل نبيء آذاه قومه فاستأصلهم الله ﷻ.

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ﴾ الباء صلة، و«رُبُّكَ» فاعل ﴿بِذُنُوبِ عِبَادِهِ﴾ متعلق بقوله: ﴿خَيْرًا﴾ أو بقوله: ﴿بَصِيرًا﴾ ويقدر للآخر لا على التنازع لتأخرهما.

يعلم بواطن الأمور وظواهرها، فيعاقب عليها، وكذا يثيب، ولَمَّا كانت الخيرة متعلقة ببواطن الأمور، والبصر بظواهرها قَدَّمَ الخيرة لأنَّ الباطن متقدِّم بالشرف على الظاهر، ولتقدُّم اعتقاد القلب على أعمال الجوارح.

وجاء الحديث: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى مَا فِي قُلُوبِكُمْ»^(١) و«إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ»^(٢) ولأنَّ الخيرة أعمُّ من البصر لأنها تتعلق بالمبصرات وغيرها، والمدرَك بالبصر أظهر، تعالى الله عن البصر، ومعنى «بصير»: عالم بظواهر الأمور.

وذكر بعض أنَّ الخبير هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة لا يحصل شيء بلا علم منه به أو الخبير مستعمل في العلم بالباطل باللام بعد الطاء.

لَوْ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ۝ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝ (١٩) كَلَّا نُبَدِّلُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ (٢٠) انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝ (٢١)

١- رواه مسلم في كتاب البرِّ والصلة والآداب (١٠) باب تحريم ظلم المسلم وخنله واحتقاره ودمه وعرضه، رقم ٣٤ (٢٥٦٤). والتبريزي في كتاب الرقاق (٥) باب الرياء والسمعة -الفصل الأول- رقم ٥٣١٤ (١). من حديث أبي هريرة.

٢- تقدم ترجمته، انظر: ج ٦، ص ٣٥٦.

جزاء من أراد الدنيا دون العمل للآخرة

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ بعمله من العبادة ﴿الْعَاجِلَةَ﴾ هَمَّتْه مقصورة عليها وهي الدنيا، والمراد: إثارها أو متاعها، وأمّا من لم تقصر هَمَّتْه عليها كما قال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ (سورة البقرة: ٢٠١) فليس مراداً لقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ﴾ والمراد: الدار العاجلة أو الحياة العاجلة، والأوّل أنسب بقوله: ﴿عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا﴾ في العاجلة، ولو أريد الحياة العاجلة لقل: عَجَّلْنَا له منها، لأنّ الحياة من جملة ما عَجَّل ﴿مَا نَشَاءُ﴾ تعجيله طبق ما يريد أو دونه أو فوقه، ولا يجد كلُّ أحد جميع ما يتمنى إلاّ إن شاء الله، فالأمور على مشيئة الله والهَمُّ زائد لا يزيد خيراً، وأمّا الهَمُّ بمعنى الاهتمام بالخير ففضل من الله.

(أصول الدين) والإرادة مِنّا مخلوقة لله ﷻ عندنا، وعند الأشعرية، وزعم بعض منهم أنّ الإرادة الجزئية غير مخلوقة له تعالى، وأنها أمر اعتباري لا وجود له خارجاً، وهو خطأ.

﴿لَمَنْ نُرِيدُ﴾ التعجيل له، ولا دليل على أنّ المراد: لمن نشاء هلاكه، كما زعم بعض ولو صحّ المعنى، إذ لا يجوز أن يفسّر بما يجوز في المعنى بلا دليل. و﴿لَمَنْ﴾ بدل من «لَهُ»، ومن العجيب أن يقال: «مَنْ» بدل من الهاء بإعادة الجار، ما المانع أن يقال: الجارُّ والمجرور بدل من الجارِّ والمجرور معاً، وهو بدل بعض، لأنّ الهاء لمن يريد العاجلة، ومن يريدّها شامل لمن يعجّل له مراده ومن لا يعجّل له.

والرابط مخنوف أي لمن نريد منهم، أو لمن نريد التعجيل له، ولا بأس بعود الضمير إلى بعض المبدل منه، وهذا البعض هو هاء «لَهُ»، وبعض الناس يريد العاجلة ولا نعطيها منها مراده.

وقيل: المراد بالآية: المنافق، يريد بعمله الصالح - كالجهد مع رسول الله ﷺ والصلاة معه والصوم - أمر الدنيا كالأخذ من الغنائم. قيل: الآية متصلة بقوله ﷺ: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ...﴾ بَيَّنَّ أَنَّهُ يصدر منه من الأعمال ما قدر له، وأنَّ عمله محفوظ له يجازى عليه يوم القيامة، وبَيَّنَّ هنا أَنَّ بعض الناس مقصور المهمة على الدنيا ويعمل لها فينال مراده منها إن شاء الله، وله جهنم كما قال:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ، جَهَنَّمَ﴾ مفعولان لـ «جَعَلْنَا»، بمعنى: صَيَّرْنَا، أو الثاني مخنوف أي مأوى، واللام في «لَهُ» للاستحقاق، أو للاختصاص، أو للنفع تهكمًا ﴿يَصْلَاهَا﴾ قال الخليل: يقاسي حرَّها، وقيل: يدخلها، مستأنف، أو مفعول ثان، أو حال من الهاء، أو من جهنم ﴿مَذْمُومًا مَذْخُورًا﴾ مطرودا عن الرحمة والمراد بـ ﴿مَنْ كَانَ﴾: المشرك، والمنافق بإضمار الشرك، والمنافق بالجارحة، وأمَّا المؤمن المخلص ففي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ﴾ أي قصد بقلبه ﴿الْآخِرَةَ﴾ المثوبة الآخرة وهي الجنة ورضى الله ﷻ ﴿وَسَعَىٰ لَهَا﴾ اللام للاستحقاق، أو التعليل ﴿سَعِيهَا﴾ مفعول به، أي فعل لها ما يليق بها من فعل ما أمر بفعله، وترك ما أمر بتركه، لا ما اخترعوه مِمَّا يتقربون به، أو ما يفعله أهل الأهواء، فلا جناح بعوضة له، أو مفعول مطلق، أي سعى لها حق سعيها الخالي عن تقصير ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ حال مؤكّد، لأنّه داخل في ﴿سَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا﴾ وأمَّا عمل الكافر فـ ﴿كَرَّمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ﴾ (سورة إبراهيم: ١٨) و﴿كَسْرَ أَبِيمَ بَقِيعةٍ يَخْسِئُهُ الظَّمَانُ مَاءً...﴾ (سورة النور: ٣٩).

﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ مثابا عليه مقبولا، قال بعض المتقدمين: «من لم يكن معه ثلاث لم يتفعه عمله: إيمان ثابت، ونية صادقة، وعمل مصيب» وتلا هذه الآية.

ولا ثواب إلا للمخلص، قال الله تعالى: «أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه»^(١) وذكر بعض قومنا: أنه إن ترجّحت إرادة الآخرة أثيب على قدرها، وأبطله ابن عبد السلام، ومثل له في "الإحياء" بأن ينشط لاطّلاع الناس، ولو فقد لم يترك العبادة، ولو انفرد قصد الرياء لم يفعل، واختار أنه يثاب على قدر قصده لله، ويعاقب على قدر قصده للناس، وكذا ذكر ابن حجر أنه يثاب على أقلّ قليل قصده لله سبحانه.

﴿كُلًّا﴾ من الفريقين المؤمنين المريدين للآخرة والكافرين المريدين للعاجلة ﴿نُمِدُّ﴾ نزيد على استمرار وتجديد بعد عطاء سابق، وليس العطاء الأوّل إمدادا إلا على التوسّع، ولذلك فسّرتّه بالزيادة، أو عبّر به عن مطلق الإعطاء ﴿هَؤُلَاءِ﴾ المريدين للعاجلة ﴿وَهَؤُلَاءِ﴾ المريدين للآخرة، هذا أولى من العكس لأنّه على الأصل، الأوّل للأوّل، والثاني للثاني، ولأنّ العطاء هنا من الدنيا، والكفّار أنسب بها لشدة حرصهم، ولأنّه قد يتوهم أن لا يستحقّوا العطاء لكفرهم. و«هَؤُلَاءِ» الأوّل بدل من «كُلًّا» باعتبار عطف الثاني، ولا تقل: بدل بعض، أي هؤلاء منهم، لأنّه يبقى المعطوف متعلّلاً.

﴿مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾ من معطى ربك، أي ممّا يعطى ربك، اسم مصدر بمعنى مفعول، وهو صحّة البدن والعقل، والمال والأولاد والجاه. والغية في «رب» عن التكلم في «نُمِدُّ» تذكير للنعمة بذكر لفظ «رب» والأصل: من عطائنا.

﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ﴾ باق على معنى المصدريّة ﴿رَبِّكَ مَخْظُورًا﴾ ممنوعاً في الدنيا عن كافر ولا مؤمن لتفضّله ﷻ، ويحتمل أن يراد الكافر دفعا لِمَا يتوهم أنّه يمنع، وإنما يمنع عن عطاء الآخرة.

١- رواه الربيع في مسنده (١٠) باب في ذكر الشرك والكفر، رقم ٦٠، من حديث أبي هريرة.

﴿انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ في الدنيا. «كَيْفَ» حال من «نَا» وجملة «فَضَّلْنَا...» مفعول لـ «انظُرْ» علق إليها بصورة الاستفهام، والفضل هو بالمال والجاه والولد ونحو ذلك، من منافع الدنيا كالجمال وحسن الصورة ﴿وَلِلْآخِرَةِ﴾ اللام للابتداء، ولا دليل على تقدير قسم، وجعل اللام في جوابه لام جواب قسم أو لام ابتداء في جوابه، وما لا دليل عليه لا يقدر، فلا تهم ﴿أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ﴾ درجاتها أكبر من درجات الدنيا، كما أنَّ الآخرة أفضل من الدنيا كذلك درجاتها أفضل من درجات الدنيا، أو درجات الآخرة تفاوتت أكثر مما تفاوتت درجات الدنيا.

أو المراد: التفاوت بالدرجات في مقابلة الدرجات، أكبر من التفاوت بتوسيع النعم في مقابلة التضيق، ونسبة التفاوت في درجات منافع الآخرة ودرجات عقابها إلى التفاوت في أمور الدنيا كنسبة نفس الآخرة إلى نفس الدنيا. وظاهر الآية التفضيل كمًّا، لأنَّ الكبير والصغير والكثرة والقلة من مقولة الكم، واختار بعض أنَّ المراد هنا مثل ما في الدنيا^(١)، لأنَّ الغالب فيها أنَّ هذا أكثر مالا مثلاً من هذا، ولا مانع من إبقاء الآية على الكيف.

﴿وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ لأنَّ التفاوت فيها الجنة ودرجاتها، والنار ودرجاتها، وأولى من هذا اعتبار للتفاوت بين بعض أهل الجنة والبعض الآخر، وبعض أهل النار والبعض الآخر، بعض أهل الجنة أكبر من بعض آخر، وبعض أهل النار أشدُّ عذاباً من البعض الآخر.

وذكر ابن عبد البر عن الحسن أنه اجتمع أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو ونحوهما من الأكابر عند باب عمر، فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر وكان

١- في نسخة (ج): «واختار بعض أنه المراد هنا...».

يحبهم، وأوصى لهم، فقال أبو سفيان: يؤذن لعبيد دوننا! فقال سهيل بن عمرو: لا تغضبوا فإنهم دعوا ودعيتهم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تتنافسون عليه. وفي رواية: إنما أتينا من قبلنا إنهم دُعُوا ودُعينا فأسرعوا وأبطأنا. وهذا باب عمر فكيف التفاوت في الآخرة؟ ولنن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكبر.

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۖ وَلَا ۚ وَفَضَىٰ رَبُّكَ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوهُ ۚ﴾
 إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفَ
 وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ ۝٣٧ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ
 وَقُلْ رَبِّ إِرْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمْتَنِي صَغِيرًا ۖ ۝٣٨ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا
 صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ۖ ۝٣٩ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۚ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ بِتَبْذِيرٍ ۖ ۝٤٠ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
 كَفُورًا ۖ ۝٤١ وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ إِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۖ ۝٤٢
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ ۝٤٣ إِنَّ
 رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۖ ۝٤٤﴾

أصول تنظيم المجتمع المسلم

(١)

التوحيد أساس الإيمان، وترابط الأسرة المسلمة دعامة المجتمع

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ هذا خطاب للأمة في المعنى، بخطابه ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ في اللفظ، أو خطاب لمن يصلح له، وهو أولى لقوله بعد: ﴿إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ

الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ﴿٢٢﴾ وهو ﴿٢٣﴾ لم يدرك أبويه ﴿فَتَقَعَّدَ﴾ فتصير لذلك، وهو من باب كان.

(لغة) وأما لزمان الطفولية إذ كنت أقرأ عند شيخني في شرح الشريف بن يعلى الحسيني^(١)، وفيه التمثيل لقعد من باب كان بمعنى صار لقولهم: شحد شفرته حتى قعدت كأنها حربة، وقال أبو حيان: قعد بمعنى صار مقصورا عند الأصحاب يعني الأندلسيين على هذا المثال، وقاسه بعض في التشبيه، مثل: "قعد كأنه سلطان"، وقاسه الفراء مطلقا، ومنه: "قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها".

﴿مَذْمُومًا﴾ خير «تَقَعَّدَ» واسمه مستتر، ويجوز إبقاؤه على ظاهره من عدم القيام مجازا للعجز، وكناية عنه، فـ«مَذْمُومًا» حال ولا اسم لها، يقال: قعد عن الشيء، بمعنى: عجز عنه، أي فتعجز عن رفع العذاب فضلا عن وصول الدرجات العلى، ومن شأن المذموم المخنول أن يقعد حائرا متفكرا، وقعد بمعنى صار بمعنى اللبث على شيء قعد أو قام ﴿مَخْنُولًا﴾ ممنوعا من التوفيق، أما الذم فمن الملائكة والمسلمين، وأما الخذلان فمن الله، ولا ناصر لك، لأن الشريك لا يدفع سوءا ولا يجز نفعا، ومن لم يجعل لله شريكا فهو منصور دنيا وآخرى، ودنيا فقط إن لم يوف.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ أمر ربك ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ بأن لا تعبدوا، أو أَوْحَىٰ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، أو حكم بأن لا تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، بمعنى: حكم بأنه لا تجوز عبادة غيره، وليس المعنى أنه سبقت إرادته أنه لا تصدر عبادة غيره عن أحد، ولو كان ذلك لم يقع إشراك البتة.

١- هو محمد بن يعلى الشريف الحسيني، له كتاب الدرّة النحويّة في شرح الأجروميّة، مخطوط في

(نحو) و«لَا» نافية و«أَنَّ» مَصْدَرِيَّةٌ، وأعجب من إجازتهم أن تكون مَصْدَرِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ بالنهي، أو بالأمر مع أنَّ النهي والأمر لا خارج لهما يكون حدثاً معنًى للمصدر، فإذا جعلت «لَا» ناهية ف«أَنَّ» تفسيريَّةٌ لتقدُّم معنى القول وهو القضاء، وأنا ألجج بذلك من صغر سني إلى أن رأيته للشيخ زاده^(١)، ونصّه: «صلة أن المصدرية لا تكون شيئاً ممّا فيه معنى الطلب على الأصحّ وإن أجازته سيبويه».

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أي وبأن تحسنوا بالوالدين، على أنَّ «قَضَى» بمعنى أمر، أو أن تحسنوا بلا بقاء على أنَّ «قَضَى» بمعنى أوجب، وأمّا أن نقدر: وأحسنوا بالوالدين إحساناً ففيه عطف الأمر على الإخبار. والباء متعلّق بـ«إِحْسَانًا» لجواز تقديم معمول المصدر إذا كان ظرفاً، ولا سيما إن كان المعنى على غير قصد انحلاله إلى حرف المصدر والفعل، كما هنا، لأنّ تقدير الفعل قبله يغني عن انحلاله إلى ذلك، أو تتعلّق بهذا المقدّر قبلها.

والإحسان إليهما أعمّ من أن يأمرهما أو ينهيهما فيطيعهما، وأن لا يأمرهما ولا ينهيهما فينظر هو ما يليق بهما فيفعله، والطاعة ما كان عن أمرهما أو نهيهما فهي أخصّ من الإحسان. ﴿وَأَمَّا يَلْفَن﴾ «إِنْ» الشرطية و«مَا» التي هي صلة للتأكيد أبليت نونها ميماً وأدغمت في الميم ﴿عِنْدَكَ الْكِبَرُ﴾ في كفالتك وتحت يديك بالنفقة والقيام لهما، لأنهما كالطفل لعجزهما في بيتك، وهو أولى أو في غير بيتك ﴿أَحْلُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ عطف على «أَحْلُهُمَا»، فإنّ «كِلا» لا يختصّ بالتوكيد، فإنه يكون مبتدأ وفاعلاً ومفعولاً وغير ذلك، وهو هنا فاعل بواسطة العطف.

١- هو الشيخ عزّي زاده مصطفي بن أحمد البرسوسي المتوفى سنة ١٢٠٤ هـ المعروف بعزّي زاده، شاعر تركي له تصانيف بالعربية والتركية، منها حاشية على البيضاوي، سمّاها: «تزيين المقامات». معجم المفسرين، ج ٢، ص ٦٧٤.

﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌ﴾ فكيف الدفع والضرب وما هو أشدُّ من التأفيف؟ وذلك قياس جليٍّ لأنَّه يفهم بطريق الأولى، ويسمَّى: "فحوى الخطاب" و"مفهوم الموافقة"، ولكن قد يكون مفهوم الموافقة مساويا للأولى، وأمَّا دليل الخطاب فهو معنى الكلام المصرَّح به، ولا يصحُّ ما قيل عنه ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٌ﴾: «إنَّه لو علم الله شيئا أدنى من الأفٍ لنهى عنه» لأنَّه تعالى علم وأعلمنا أنَّه وجد أدنى من الأفٍ ولم يذكرها، وهي لا تجوز، مثل أن يقول لهما على وجه الضجر: ما هذا؟ ولكن مثل لنا بالأف.

(فقه) الإحسان إلى الوالدين واجب قبل كبرهما وفيه، وتحريم التأفيف كذلك، وكذا نهيهما، والقول الكريم ونحو ذلك، ولكن ذكر الكبير لكونه محلَّ تهاون الولد بهما والضجر.

(لغة) و"أفٌ" اسم للفعل المضارع التكلُّمي، وهو أضجر أو أَتَضَجَّرُ، أي أصابني الملل منكما لشئتي مؤوئتكما عليَّ، أو خدمتكما أو راحتكما المنتنة. وقيل: «أفٌ» خسرانا أو قبحا أو نتنا، فيكون اسم فعل ماض للخطاب، أي خسرتما أو قبحتما أو نتنتما، أو أشبهتما وسخ الظفر، أو ما يسقط من السقف. وقيل: اسم صوت من أصوات الفم يصوت به الإنسان عند الضجر، لا اسم فعل ولا ضمير فيه، وإنما هو بالطبع ولا وضع فيه.

﴿وَلَا تَنْهَرُهُمَا﴾ لا تغلظ الصوت عليهما فيما تكرهه منهما ولا في مصلحتهما وليس من ذلك رفع الصوت ليسمعا، إذا ثقل سمعهما، قيل: المراد المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الردِّ والتكذيب لهما، ولذا روعي هذا الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدلُّ على المنع من النهي بطريق الأولى، فيكون ذكره بعده عبثا، قلت: بل النهي يكون أيضا بلا ردِّ لقولهما ولا مخالفة،

وليس المنع من التأفيف يدلُّ على منع النهر بالأولى، بل قد يتساويان وقد يكون النهر دون التأفيف.

﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ لا تكف بترك التأفيف والنهر، وقل بدهما قولاً كريماً، أي جيلاً لينا كقول العبد المذنب للسيد الفظ، وكـ «لَبَيْكُمَا وسعديكما» إذا نادياه، ولا تعاشرهما بسوء خلق، ومن ذلك أن يتكلم مع غيره بحضرتهما، ولا يكثرث بهما سمعا أو لم يسمعا، أو يتفاوضوا في أمر مفرح ولا يشركهما فيه، والضابط أن يجنب ما يكرهان، ويستقصي النظر فيما يجبان فيفعله. و«قَوْلًا» باق على المصدرية مفعول مطلق، أو بمعنى مفعول فهو مفعول به. ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ إذا أراد الطائر الكفَّ عن الطيران خفض جناحيه عن نشرهما وارتفاعهما، فعبر بذلك عن التواضع لهما.

(بلاغة) جعل الإلانة لهما من جنس خفض الجناح من الطائر، لجامع العطف، فسمّاها باسم الخفض، واشتقَّ منه «اخْفِضْ». بمعنى أَلْنِ، و«جَنَاح» ترشيح أو استعارة لجانب الإنسان من بدنه أو حاله بجناح الطائر، فسمّاها به، وأضافه للذلِّ تلويحا بأن يذلَّ لهما ولا يرتفع، كأنه قيل: ليكن جناحك لهما جناب ذلٍّ لا جناب ترفع، وذلك من إضافة الشيء إلى صفته، كحاتم الجود ومادر الشح. ولا داعي إلى المصير إلى الوصف النحوي مثل: أن تؤول الجود بذي الجود، أو بالجواد وكذا في الآية، وإن شئت فقل: شبه المتواضع بالطائر المنحط ورمز إلى ذلك بذكر الجناح، أو شبه الذلَّ بطائر منحط ورمز إليه بإثبات الجناح تخيلا والخفض ترشيحا، وقيل: المراد بخفض الجناح ما يفعله الطائر إذا ضمَّ فراخه للتربية، وإنه أنسب بالمقام، قلت: لا يتضح هذا، وسمي الجناح جناحا لأنه يميل، تقول: جنحت إلى كذا. بمعنى ملت إليه.

﴿مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ أي لِرَقَّتِكَ عليهما، متعلق بـ«اخْفِضْ»، ويجوز أن تكون «مِنْ» للابتداء لأنَّ هذا الخفض شيء من الرحمة المستكنة في النفس، لافتقارهما إليه بعد أن كان أشدَّ افتقارا إليهما، واحتياج المرء إلى من كان محتاجا إليه غاية الذلِّ فلا بدَّ من مقابلته بأشدَّ رحمةً جزاء له، قال شاعر:

ما ذلَّة السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامله

ويضعف كونه حالا من «جَنَاحَ». ﴿وَقُلْ﴾ ولو دبر كلَّ صلاة من الخمس، أو دبر كلَّ صلاة.

(فقهه) [فقد قيل: إنه] لا تقبل صلاة امرأة لم تدع لزوجها أو إنسان لم يدع لوالديه، قال سفيان: كما يجب بعد كلِّ تشهدٍ التسليم، كما أمرنا بالتكبير في أيَّام معدودات، فكبرنا أدبار الصلوات، وبالصلاة والسلام على النبي ففعلناهما بعد تشهدٍ التسليم.

(أصول الدين) قلت: لكن كلَّ بما يليق به فالتولَّى بالجَنَّةِ وغيرها من الدين والدنيا، والموقوف فيه بالهداية على قول مجيز الدعاء بالهداية لغير المتولَّى، أو بترك كذا من الذنوب، أو التوفيق إلى فعل كذا من الخير، وكذا في المتبرِّأ منه، وقد قال من قال بولاية الوالدين المستحقين للوقوف، ويُعرِّض لهما بدعائه بالجَنَّةِ إذا اشتدَّ عليه بها.

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ ولو اقتصر على رحمة دُنْيَوِيَّةٍ إن لم يجد سبيلا للأخروية، قد أخبرتك بطرق لها، لكن إن ماتا في البراءة لم يجد سبيلا إلى الأخروية إلا أن تدعو لهما بزوال عذاب القبر، أو تخفيفه، كما غرز عليه السلام بعض جريدة على قبر مغتاب أو نمام وعلى قبر من لا يستبرئ من البول.

﴿كَمَا﴾ الكاف للتشبيه والتعليل مستفاد منه فلا حاجة إلى جعلها للتعليل، و«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ ﴿رَبِّيَّانِي صَغِيرًا﴾ برحمة لا بعنف حين عجزت كل العجز، وحين عجزت بعضه لا يترفعان عن نتي ما يخرج مني، والأُم في هذا أدخل، قال رجل لرسول الله ﷺ : إِنَّ أَبَوَي بَلَاغَا مِنَ الْكِبَرِ إِلَى أَنْ أَلِي مِنْهُمَا مَا وَلِيَا مِنِّي فِي الصَّغَرِ، فَهَلْ قَضَيْتَ حَقَّهُمَا ؟ قال: «لَا ! إِنَّهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ وَيَجْبَانِ حَيَاتِكَ، وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ وَتَحِبُّ مَوْتَهُمَا».

أمره الله بتذكُّر حال الصغر وهو أشدُّ أحواله احتياجا من حيث الولادة والرضاع، وقد يريد حال الطفولية كلها، وقد يريد ما بعدها أيضا ما دام لم يأنس رشدَه، وما لم يستقلَّ بنفسه، ولو كان بالغاً متزوِّجا، والأحوال تختلف في ذلك. والكاف للتعليل، وإن كانت للتشبيه فـ﴿رَبِّيَّانِي صَغِيرًا﴾ بمعنى: رحماني صغيرا، تعبيرا بالمسبَّب عن السبب، أو باللازم عن الملزوم، ويجب أن يقال: المراد ربُّ ارحمهما رحمة تشبه في الظهور ترييتهما إِيَّاي صغيرا.

والتقدير: ربُّ ارحمهما رحمة مثل ترييتهما لي، أو مثل رحمتهما لي لأنَّ التزية رحمة، أو ربُّ ارحمهما وربُّهما كما رحماني وربِّياني. والإنسان في تزية الله ما دام حيا ولو عمَّر مائة سنة. أو ربُّ ارحمهما رحمة ظاهرة محققة كما فعلا في التزية، وذلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (سورة الناريات: ٢٣).

﴿رَبُّكُمْ، أَعْلَمُ﴾ منكم ﴿بِمَا فِي نَفْسِكُمْ﴾ فقد توهَّمون أنكم بارئون بالوالدين وليس كذلك، بل قد قصَّرتُم أو ملتم إلى كراهيتهما واستثقالهما، ولم تعالجوا أنفسكم عن ذلك، و«مَا فِي نَفْسِكُمْ» البرُّ إليهما أو الكراهة أو العقوق، فيجازي كلا على حسبه، والخطاب فيما مضى للعموم البدلي بالإفراد وهنا

بالجمع للعموم الشمولي كالبيان بأن المراد فيما غير مشخص، والآية وعد للموفِّ بحقهما ووعيد وتهديد لمن قصَّر أو أضمر لهما ما يكرهان.

قيل: يا رسول الله هل بقي من برِّ أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما»^(١)، وروى البخاري عن أنس عنه رضي الله عنه: «لا يزال العاقُّ يدعو لوالديه بعد موتهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارًّا»^(٢)، وروى الأوزاعي: «من قضى دينهما واستغفر لهما كتب بارًّا، ومن برَّهما ولم يقض دينهما فهو عاقٌّ»^(٣)، وروى هو وابن أبي الدنيا عن محمد بن النعمان عنه رضي الله عنه: «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كلِّ جمعة غفر له وكتب بارًّا»، وعنه رضي الله عنه: «إنَّ من أبرِّ البرِّ صلة الولد أهل وُدِّ أبيه»^(٤) وعنه رضي الله عنه: «إنَّ من أحبِّ أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده»^(٥) وقال رضي الله عنه: «ليعمل العاقُّ ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البارُّ ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار» يعني: إنَّ العقوق يجرُّ إلى الإصرار، والبرُّ يجرُّ إلى التوبة.

١- رواه ابن ماجه في كتاب الأدب باب صل من كان أبوك يصل، رقم ٣٦٦٤، وابن حبان في صحيحه باب حقِّ الوالدين، ذكر وصف برِّ الوالدين لمن توفي أبواه في حياته، رقم ٤١٩. من حديث مالك بن ربيعة.

٢- أورده الألويسي في تفسيره: ج ٥، ص ٥٨، وقال: «أخرجه البيهقي عن أنس».

٣- أورده الألويسي في تفسيره: ج ٥، ص ٥٨ بلاغا عن الأوزاعي.

٤- رواه مسلم في كتاب البرِّ والصلة، باب فضل صلة الأب والأمِّ ونحوهما، رقم ١١ (٢٥٥٢) وأوَّله: «إنَّ رجلا من الأعراب لقيه [ابن عمر] بطريق مكة فسلم عليه...». من حديث ابن عمر.

٥- رواه ابن حبان في صحيحه، باب حقِّ الوالدين، ذكر البيان بأنَّ برَّ المرء بإخوان أبيه وصلته إليَّاهم بعد موته... رقم ٤٣٣. من حديث أبي بردة.

﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ بَارِّينَ بِالْوَالِدَيْنِ مَوْفِينَ فِي دِينِ اللَّهِ ﷻ، أَوْ صَالِحِينَ مَطِيعِينَ لِلَّهِ ﷻ فِي حَقِّ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْرِهِ، أَوْ صَالِحِينَ فِي قَصْدِ الْخَيْرِ لِهَما وَالْوَفَاءِ بِالِدَيْنِ، فَلَا يَضُرُّكُمْ مَا صَدَرَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ مِمَّا يَسُوءُهُمَا لِقَصْدِكُمُ الْخَيْرِ وَالتَّوْبَةِ، وَهَذَا فِي عَمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأَوَّابِينَ﴾ مِنَ الذُّنُوبِ عَمُومًا ﴿غُفُورًا﴾ وَالْأَوَّابُ: الرَّجَّاعُ إِلَى التَّوْبَةِ وَإِصْلَاحِ الْفَسَادِ مِنَ الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِمَا وَغَيْرِهَا، وَالْأَوَّابُ: الْإِنْسَانُ يَذْنُبُ وَيَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ ثُمَّ يَذْنُبُ وَيَتُوبُ كَذَلِكَ، كُلَّمَا ذَكَرَ ذَنْبًا اسْتَغْفَرَ مِنْهُ فِي خُلُوةٍ أَوْ مَعَ النَّاسِ لَكِنْ لَا يَكْشِفُ لَهُمْ مَا سَتَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ يُقَالُ: أَرَادَ بِالْأَوَّابِينَ مَنْ كَانَ صَالِحًا فِي بَرِّ الْوَالِدَيْنِ فَلْأَصْلُ عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ لَكُمْ غُفُورًا، وَلَكِنْ لَفْظُ الْأَوَّابِ - وَهُوَ الرَّجُوعُ - أَنْسَبُ بِمَنْ قَدْ يَسِيءُ إِلَيْهِمَا وَيَتُوبُ، غَيْرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنْ خَطَا فِي حَقِّهِمَا أَوْ حَقِّ غَيْرِهِمَا.

وَذَكَرَ حَقَّ الْقَرَابَةِ بَعْدَ الْوَالِدَيْنِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَوَاعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ أَيُّ اجْعَلْ حَقَّ ذِي الْقَرَابَةِ مِنْكَ آتِيًا إِيَّاهُ وَوَاصِلًا إِلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: أَعْطِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ أَوْ جِهَتِهِمَا، احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْعٍ أَوْ سَلَامٍ.

(فقه) وَإِنْ احْتَاجُوا وَلَا مَكْسَبَ لَهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الْإِرْثِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْبَةِ، وَالْبَسْطِ فِي الْفَقْهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ حَقُّ قَرَابَةِ الْأُمِّ إِنْ احْتَاجُوا وَلَا عَصْبَةَ لَهُمْ أَوْ لَهُمْ عَصْبَةٌ امْتَنَعُوا، أَعْنِي يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتْرَكَهُمْ فَيَمُوتُوا وَإِنَّهُ قَبْلَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ عَلَى الْمَوْسِرِ مَوَاسَاةَ أَقَارِبِهِ إِذَا كَانُوا حَارِمًا كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ إِلَّا عَلَى الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ. وَمِنْ حَقِّ الْقَرَابَةِ: الزِّيَارَةُ وَحَسَنُ الْعِشْرَةِ. وَذَكَرُ ذِي الْقُرْبَى تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ، فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَى يَتَنَاوَلُ الْوَالِدَيْنِ لُغَةً وَلَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُمَا عَرَفًا قَالَ ﷺ: «مَنْ قَالَ لِأَيِّهِ قُرْبَى فَقَدْ عَقَّهُ» فَلَوْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ لَمْ يَدْخُلِ الْوَالِدَانِ، وَالْوَصِيَّةُ تَجْرِي عَلَى الْعَرَفِ إِذَا كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى اللُّغَةِ.

ويبحث فيما ذكر أنه ﷺ لَمَّا نزلت الآية نادى فاطمة رضي الله عنها فأعطاهما "فدكا"^(١)، فإنه إذا كانت البنت قرية لأبيها فالأب قريب لها، إلا أننا لا نسلم إعطاء "فدك" لأن الآية مَكِّيَّة و"فدك" ملكت في المدينة، إلا أن يقال علم أنه سيملكها فوهبها لفاطمة رضي الله عنها.

وقيل: ذا القربى قرابة رسول الله ﷺ يجب علينا الإنفاق عليهم إن احتاجوا، وتوقيرهم، وحقهم من الخمس، ولا دليل لهذا التخصيص، قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لشامي: أقرأت ﴿فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ (سورة الروم: ٣٨) ؟ قال: فأنتم القربى في الآية ؟ قال: نعم.

﴿وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ عطف على «ذَا الْقُرْبَىٰ»، والمعطوف على «حَقَّهُ» محذوف، أي والمسكين وابن السبيل حقهما ﴿وَلَا تُبْذَرُ بُذِيرًا﴾ لا تفرق المال، والتبذير التفريق، مأخوذ من التبذير وهو إلقاء البذر في الأرض كيف ما كان من غير تعهد لمواقعه، قال ابن مسعود ﷺ: التبذير إنفاق المال في غير حقه وذلك هو صرفه إلى من لا يستحقه، وقيل: الإسراف تجاوز في الكميَّة، والتبذير تجاوز في موضع الحق، والظاهر أنهما سواء، وعدُّوا منهما تشييد الدار، واستدلَّ بعض على أن المراد الإنفاق في المعصية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ وما أنفق في معصية أو فيما لا نفع فيه ولو حبة فإنفاقه تبذير، روي أنه ﷺ قال لسعد وهو يتوضأ: «ما هذا السرف؟» قال: أفي

١- فدك: أرض في خير قذف الله الرعب في قلوب أهلها لَمَّا فتح الرسول ﷺ خير فصالحوه على النصف فكانت له خالصة (انظر: سيرة ابن هشام، ج ٣، ص ٣٨٤)، والحادثة رواها أبو يعلى في مسنده، رقم ١٠٧٤، من حديث أبي سعيد الخدري.

الوضوء سرف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر»^(١) رواه أحمد عن عبد الله بن عمر صحيحاً.

ومعنى ﴿إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ﴾: أشباه الشياطين، كما يشبه الرجل أخاه من النسب فهم كالشياطين في المعصية جمعتهم المعصية كما يجمع الإخوان أبوهم، أو أجباء الشياطين كأنهم أحبُّهم لاتباعهم في المعصية، وذلك تشبيه ولا محبة بينهم لكن شبهوا بمن أحبَّ أحداً فاتبعه.

(فقه) ومن ذلك ما يصرفون في الأزمات والمياسير والمفاخر ينحرون الإبل في ذلك. ولا يحلُّ أكل ذلك، لأنه ميتة وكذلك فعل الفرزدق أو أبوه في الإسلام فأفتى عليٌّ بأنها حرام لا تؤكل، وكلُّ ما فعل من مال للرئاء إسراف.

﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ﴾ أي لنعم ربِّه ﴿كَفُورًا﴾ مبالغة في الكفر فلا يقتدى بأحد في الكفر ولو قلَّ، بل الكفر وإن قلَّ عظيم، والكافر خبيث ومن خبت لا ينبغي اتِّباعه ولو فيما أقلَّ من كفره، وصرف المال في المعصية ضدُّ الشكر به وهو صرفه في الطاعة.

﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ «إِنْ» الشرطية أدغمت نونها في ميم «مَا» الصلة. إن تعرض عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل وعن أصحابك المحتاجين الطالبين منك المعروف لأجل طلبك رحمة ترحوها من ربِّك لتعطيهم منها ولم تكن لك في الحال وسكنت مستحياً أن تقابلهم بالردِّ.

١- رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، رقم ٤٢٥، ورواه أحمد في مسند المكرمين من الصحابة، رقم ٧٠٢٥. من حديث عبد الله بن عمرو.

وكان ﷺ إذا سئل وليس عنده ما يعطي أعرض بجانبه وسكت، وربما روي أنه غضب أو اشتدَّ عليه طلبهم - وليس كذلك - فنزلت الآية ﴿قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا﴾ مثل: «رزقكم الله»، ومثل: «إذا فتح الله أعطيكم وارجع وقت كذا»، ومثل: «ليس عندي ما أعطيكم الآن».

وكره مالك الاختصار على: «رزقك الله» لأنه لا أعظم على السائل من قطع طمعه فلا يقابله مع ذكر اسم الله بما يضره، وكان يستحب أن يقول له: إذا فتح الله... إلى آخر ما مر، ولا يعارض بأنه ﷺ يقول: «رزقك الله» لأنَّ دعاء النبي بحجاب قطعاً، ولا تقتصر على السكوت والإعراض، وأحواله ﷺ متعدّدة: تارة يعطي، وتارة يسكت، وتارة يردُّ بالجميل مثل: «رزقك الله».

وعلة الإعراض الإعسار، لكن عبّر عنه بالمسبّب وهو الابتغاء، ويجوز أن يكون الإعراض كناية عن عدم النفع بدفع ما يحتاجون إليه إذ لم يوجد عنده، والإعراض بالوجه لازم عدم النفع، وأن يكون «اِتِّغَاءً» بمعنى انتظار فلان الانتظار علة حاملة على الإعراض، ولا ينصب «اِتِّغَاءً» بـ«قُلْ» لأنَّ لفاء الجواب الصدر، ولا داعي إلى إخراجها عنه. و«تعرض» بمعنى الماضي، أي لا تعد في المستقبل إلى الإعراض، أو للاستقبال أي لا تقتصر على الإعراض بعد بل ضمّ إليه قولاً ميسوراً، أي لئنا، أو دعه إلى القول اليسر، ويجوز أن يكون المعنى: إن أردت الإعراض.

(صرف) وهو مِمَّا وزنه مفعول ومعناه فاعل، كمزكوم ومثله من الرباعي أولع فهو مُولَعٌ بالبناء للمفعول، وجاء من ذلك مسعود ومنحوس، ويجوز أن يكون مصدراً بوزن مفعول كمجلود بمعنى الجلادة ومفعول ومحلق ومجروح ومعقود ومعسور. والأصل: قل لهم قول يُسرّ، بالإضافة، فهو بدل من «قَوْلًا» أو نعتاً على معنى: قولاً يذكر فيه اليسر.

نزلت الآية في مهجع وبلال وصهيب وسالم وخبّاب رضي الله عنهم يسألونه رضي الله عنهم أحيانا فيعرض عنهم حياء من الردّ ويتضرّرون من الإعراض.

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ مربوطة إلى عنقك بجامعة أي لا تترك مَدًّا بالإعطاء كأنها مربوطة إلى عنقك ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ بالإنفاق الكثير حتّى لا يبقى فيها شيء، ومن بسط يده ولم يقبض بها سقط ما فيها.

أمره الله بالتوسّط في الإنفاق وكان بين ذلك قواما وذلك بين الشحّ والتبذير وخير الأمور أوسطها قال رضي الله عنه : «ما عال من اقتصد» ^(١) أي ما افتقر، رواه أحمد عن ابن عبّاس، قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» ^(٢) رواه البيهقي، وعن أنس عنه رضي الله عنه : «التدبير نصف المعيشة، والتودّد نصف العقل، والهمّ نصف الهرم، وقلة العيال أحد اليسارين» ^(٣) ويقال: حسن التدبير مع العفاف خير من الغنى مع الإسراف ﴿فَتَقَعَّدَ﴾ فقصير ﴿مَلُومًا مَّخْسُورًا﴾ أو فتعجز عن الطريقة الوسطى المحمودة كالذي لا يطبق القيام حال كونك ملوما أي معاتبا، أو مودوما عند الخلق والخالق.

(نحو) ونصب «تَقَعَّدَ» في جواب النهين على معنى لا يكون منك ذلك، ومن الخلق والخالق اللوم أو الذم لك والانقطاع منك. و«مَلُومًا» عائد

١- رواه أحمد في مسنده: ج ٢، ص ١٥٨، رقم ٤٢٦٩، من حديث ابن مسعود. والبيهقي في الشعب (٤٢) باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل، رقم ٦٥٦٩. من حديث أبي الأحوص عن عبد الله.

٢- رواه البيهقي في الشعب (٤٢) باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل، رقم ٦٥٦٨، مع زيادة في آخره من حديث ابن عمر.

٣- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ١٩٧. من حديث أنس. وقال: أخرجه الديلمي.

إلى قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ وقوله: ﴿مَحْسُورًا﴾ عائد إلى قوله: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾. و﴿مَحْسُورًا﴾: مقطوعا بك عن المال، يقال حسره السفر إذا أثر فيه، قيل: أو نادما فيكون "مفعول" بمعنى "فاعل"، الإنسان يحسر نفسه أي يتسبب في قطعها عن المال فهو حاسر لنفسه وهو محسور، وحسره الله فهو محسور، والإسراف حسره فهو محسور.

(سيرة) قال جابر بن عبد الله بينما رسول الله ﷺ جالس أتاه صبي فقال: إِنَّ أُمِّي تَسْتَكْسِيكَ دَرَعًا — أَي قَمِيصًا — فَقَالَ ﷺ: «مِنْ سَاعَةِ إِلَى سَاعَةِ يَظْهَرُ فَعَدِ إِلَيْنَا» فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَتْ: قُلْ لَهُ إِنَّ أُمِّي تَسْتَكْسِيكَ الدَّرْعَ الَّذِي عَلَيْكَ فَدَخَلَ ﷺ دَارَهُ فَتَزَعَ قَمِيصَهُ وَأَعْطَاهُ وَقَعَدَ عَرِيَانًا، وَأَذَنَ بِلَالٍ وَاتَّظَرُوا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ.

فسأله الله ﷻ بقوله في العموم البدي في كل معسر ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يَا كُلِّ مَنْ يَصْلَحُ لِلخَطَابِ ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ البسط له ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يضيِّقه لمن يشاء التضيق له أو عليه وذلك مشكل، لأنَّ الآية مَكِّيَّةٌ ولفظ ابن مردويه عن ابن مسعود: جاء غلام إلى النبي ﷺ فقال: إِنَّ أُمِّي تَسْأَلُكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: «مَا عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْءٌ» قَالَ: فَتَقُولُ أَكْسِنِي قَمِيصَكَ، فَخَلَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَجَلَسَ فِي الْبَيْتِ حَاسِرًا فَتَزَلَّتْ الْآيَةُ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَذَانِ بِلَالٍ فَلَا يَشْكَلُ أَنَّهُ مَكِّيٌّ.

وكذلك لا يصح ما قيل: إنها نزلت حين أعطى "الأقرع" مائة من الإبل و"عينة" مائة، فقال عَبَّاسُ بْنُ مُرْدَاسٍ: أَتَجْعَلُ نَهْيِي...^(١) الأبيات المشهورة،

فقال للصديق عليه السلام : « اقطع عني لسانه » فأعطاه مائة فنزلت، لأن الآية مكيّة والعطاء مدنيّ، وقد يقال: الآية مدنيّة جعلت في سورة مكيّة لتجتمع فيها خصال مخصوصة، وحيث يصحّ الحديث الأوّل الذي فيه أذان بلال.

وحديث سعيد بن منصور وابن المنذر أنّه عليه السلام قسم مالا فقال قوم من العرب: نأتي رسول الله عليه السلام ليعطينا فوجدوه قد فرغ، فنزلت الآية.

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ بسرّهم ﴿بَصِيرًا﴾ بعلنهم فهو يرزقهم على ما علم من ظواهرهم وبواطنهم. ومعنى الحديث المتقدم: «أمهل من ساعة أو آخر سؤالك من ساعة لم يظهر لنا فيها درع إلى ساعة يظهر لنا فيها درع» وفي رواية: «من ساعة إلى ساعة فعد إلينا». وقد يقال: الخطاب من قوله: ﴿وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ...﴾ إلى هنا للنبي عليه السلام فيكون التسلية له هنا بالذات وغيره تبع له.

(أصول الدين) والمراد: إنه يسط ويضيّق بحسب مشيئته، والحكمة تابعة لها، لا يفعل ما لا حكمة فيه، وقالت المعتزلة: السيئة تابعة للحكمة والمصلحة، ولا يجب أن تكون مصلحة العبد في مشيئة الله، خلافا للمعتزلة وقليل من الأشعرية كالشيخ زاده، ولكن نسبه للأشعرية كلّهم. والبسط والإعسار لحكمة لا لعظم المرزوق، أو هو أن المرزوق، وليست أفعاله معللة بالحكمة والمصلحة ولا المصلحة في حقّ العبد واجبة عليه عندنا وعندهم خلافا للمعتزلة.

ويجوز أن يكون المعنى: إنّ القبض والبسط الشديدين مختصّان بالله فاقصد أنت ودع ما يختصّ بالله سبحانه. وأن يكون المعنى: إنه يقبض تارة ويسط أخرى وهذا اقتصاد فاستنوا به، وعلى الوجهين الآية تعليل للآية قبلها الناهية عن القبض والبسط الشديدين، قيل: ويجوز أن تكون تمهيدا لقوله:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَنْتَحِنَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ٣٩﴾
 وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا إِنِّي أَنَا رُبُّكُمْ فَخَشَىٰ وَسَاءَ سَبِيلًا ٤٠ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٤١ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٤٢ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٤٣ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٤٤ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ٤٥ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ٤٦ ذَلِكَ بِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ٤٧﴾

أصول أخرى لنظام المجتمع الإسلامي

(٢)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ وفيه أنه لو كان كذلك لقال فلا تقتلوا... بالفاء ويجاب بأنه جيء بالواو ليفيد زجرا عن قتل الأولاد عاماً مطلقاً مستقلاً فيدخل فيه كل ما أريد دخوله ﴿أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَاقٍ﴾ لأنه تعالى متكفل بأرزاق العباد بحسب مشيئته فكيف يقتلونهم للرزق وهو مضمون عند الله، وكانت العرب يقتلون بناتهم لعجزهن عن الكسب ولئلا يتزوجن بغير أكفائهن وهو عار، وقد يقتلونهم لعدم جمالهن ولخوف زناهن. والإملاق: الفقر، والقتل هو دفنهن، وعلل النهي عنه بقوله: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ وبأن قتلهن ظلم عظيم ويقطع

التناسل، وذلك في قوله: ﴿إِنْ قَتَلْتَهُمْ﴾ قتل الأولاد التي هي هنا البنات أفاد أن الاسم الصادق بالذكر والمؤنث كالإنسان والولد يذكر أصالة ولو أريد به المؤنث ﴿كَانَ خَطِيئًا كَبِيرًا﴾ خطيئ يخطئ يخطئ بوزن علم يعلم علما، وهو الإثم. وقدم رزق الأولاد لأن المخاطبين هنا الأغنياء وفي سورة الأنعام الفقراء فقدّم رزقهم فيها وللإشعار بأن الأولاد هم الأصل في إفاضة الرزق، وفي سورة الأنعام ذكر ما يستدعي تقديم ذكر المخاطبين، ولأنّ الباعث على القتل في سورة الأنعام نفس الإملاق الناجز كما قال فيها: ﴿مِنْ أَمْلَاقٍ﴾ (سورة الأنعام: ١٥١) والباعث هنا خشية الإملاق كما قال: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ فهو متوقع لا ناجز، فكأنه قيل: نرزقهم بلا نقص من رزقكم فلا تتوقعوا الإملاق فتقتلوهم، ومرّ كلام في سورة الأنعام.

(فقه) ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنى﴾ بتمنيه أو تكيفه أو العزم عليه، أو التلويح إليه بكلام أو عين أو يد أو إشارة أو بنظر الشهوات أو المس أو القبلة، فضلا عن أن تزنا بالفرج والزنى كبيرة في ذلك كله، ولو مع صخرة أو مع نفسه أو بهيمة.

(فقه) ولا تصح توبة الزاني إلا باستحلال من زنى به، إلا إن زنى ببالغ أو بالغة عاقل أو عاقلة راض أو راضية حرّاً أو حرّة، إلا إن كان لها زوج فلا بدّ من استحلاله أيضا، وإن كانت أمة فلا بدّ من استحلال سيدها وزوجها إن تزوّجت أيضا معا.

﴿وَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ حصلة قبيحة قبحا ظاهرا ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ بسبب الزنى طريقا إلى هتك الحرم ولو برضى المرأة، وإلى قطع الأنساب بأن نسب للفراس إن كان لها زوج وهو في الحقيقة من ماء غيره وإلى تهيج الفتن من أولياء المرأة ولو رضيت ومنها أيضا إن قهرت.

(فقه) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ أي حَرَّمَ الله قتلها ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ كقتل لردة ورجم لإحصان وقتل من وجدته في دار حرمك بالغيا عاقلا غير مضطرب غير محرم لمن محتفيا متهما بالزنى بلا معاهدة منهن أو بالمعاهدة، وكقتل للقصاص من متعمد مكافئ، وكقتل للإشراك بلا ردة، وقتل الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وكقتل لترك الصلاة أو الزكاة إذ منعها، وقيل: تؤخذ منه قهرا بلا قتل، وغير ذلك مما يحل به الدم، [قلت:] وجمعت منه نحو ثلاثين مسألة^(١).

(خو) و«بالحق» متعلق ب«تقتلوا»، أي بسبب إلا سبب الحق، أو لحذوف جوازا حال من الواو، أو من «النفس» أي متلبسين بالحق أو متلبسة بالحق، أو يقدر: قتلا ما إلا قتلا متلبسا بالحق.

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا﴾ تسلطا أو قوة فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، وذلك في قتل العمد، لأن قتل الخطيا لا يسمى ظلما، [قلت:] ودخل في الآية من أمرك أن تقتله فإنك تقتل به إذا كان ممن يقتل قاتله، وإباحته لك قتله لا تبيحه وقد منعه الشرع، وإن قتله غير ولي الدم قتل به إلا إن أمره ولي الدم أن يقتله ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ بأن يقتل بما يعذب القتل به، أو يقتل غير القاتل وحده، أو مع القاتل، أو يمثل بالقاتل. وكانوا في الجاهلية إذا قتل غير الشريف شريفا تركوا القاتل وقتلوا شريف قومه.

(فقه) وأما عدم تكافؤ الدمين فلا تشمله الآية لأنه لم يجعل الله سلطانا لولي المقتول الذي لا يكافئ دم القاتل. ولا يقتل الأب في ولده أو ولد ولده، وإن قال الساحر: قتلت فلانا بسحري قتل به.

١ - انظر: شرحه للنيل، ج ١٥، كتاب الدماء، ص ١٨٥، فقد ذكر مجموعة من هذه المسائل.

﴿إِنَّهُ﴾ أي الوليُّ ﴿كَانَ مَنْصُورًا﴾ بإثبات الله له القتل، أو بإعانة الحكام له، ويجوز عود الهاء إلى ﴿مَنْ قُتِلَ﴾ فإنه منصور في الدنيا باستحقاق قاتله القتل، وبدخول الجنة ودرجاتها إن كان متقيا لله ﷻ، وبالثواب مطلقا ولو شقيًا بنقص بعض العذاب، ومنصورا أيضا باستحقاقه دية ما مثل به القاتل، أو عذبه به، واستحقاق القاتل التعزير به أو النكال أو القصاص.

وقيل: ضمير «يُسْرَفُ» للقاتل ابتداء، وفيه تفكيك الضمائر لأن الإضرار في ﴿إِنَّهُ﴾ كَانَ مَنْصُورًا لغیره، ووجهه أنه من بدأ القتل فقد أسرف على نفسه بتعريضها لأن يقتص منه.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ فضلا عن إتلافه بوجه مآ، أو تضييع ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي هي حسنة، أو حسن من غيرها، والخطاب للأولياء والقائمين بمال اليتيم بالإيصاء، أو للعشيرة أو بالاحتساب، و﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الفعلة النافعة جدًا من حفظ ماله وتنميته والتجرب به لليتيم، وإخراج الحقوق منه كالزكاة، وإنفاقه منه بحسب ما يصلح له وبحسب ماله، وإلباسه وإسكانه ومركبه وصرفه منه لمعلمه، وكل ما يحتاج إليه، أي إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق في شأنه، ومن خالف ذلك فقد فعل كبيرة.

﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ قوته بإيناس الرشد وصلاح بدنه للقيام بماله، ولا ينحصر ذلك في سن لكن بعد البلوغ، فقد يبلغ أشده بأربع عشرة سنة، وبأقل بعد البلوغ وبأكثر، وذكر بعض العلماء أن أشده: بلوغ ثماني عشرة سنة، وذلك أشد اليتيم، وأما أشد الرجل فقيل: ثلاثون سنة.

(فقه) وإذا بلغ أشده لم يجوز لأحد أن يقرب ماله ولو بالتي هي أحسن إلا بإذنه، إلا إن كان يفسده فإنه يمنع منه، والمنع منه هو من التي هي أحسن.

(لغة) والأشدُّ مفرد كالأنك، أو جمع لا واحد له من لفظه، أو جمع شدة كنعمة وأنعم، أو شدُّ بكسر شينهما أو شدُّ بفتحها كضرٍّ وأضرٍّ.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ عهد الله إليكم بالأوامر والنواهي، وما ألزمتكم أنفسكم الله من نفل، والعهد بينكم وبين الخلق، أو المراد: ما عاهدتم الله به من قبول ذلك والتزامه ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ مطلوباً يطلبه الله، أو الخلق ممن عهده، أو عهد إليه، والمراد أنه ليس مغفولاً عنه، فلا يضيع أو يسأل العهد بنفسه كذلك تبكيता للمعاهد إن نكث، كما تسئل الموعودة لا أبوها تبكيता له، كما قال ﷺ: ﴿وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (سورة التكوين: ٨-٩).

أو ذلك من باب الحذف والإيصال، والأصل: مسئولا عنه، فالمستول المعاهد، أو يقدَّر مضاف كذلك، أي إنَّ صاحب العهد كان مسئولا، أو العهد بمعنى العاهد أي المعاهد.

[قلت:] ولا نسلم أنَّ العهد مشبَّه بالنكث فإنه لا وجه شبه بينهما، فضلا عن أن يقال: شبَّه العهد بمن نكث وسئل عن نكث عهده، فاستعمل عبارة المشبَّه به في المشبَّه على الاستعارة التمثيلية، وفُضِّلَا عن أن يقال: شبَّه العهد بمن نكث عهدا تشبيها مضمرا مرموزا إليه بنسبة السؤال إليه تخيلا عن الاستعارة المكنية والتخييل.

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ إذا أردتم الكيل فكيلوا بلا نقص في البيع والشراء وسائر قضاء الحقوق ممَّا يكال، والأمر للوجوب ولو أريد الزيادة من البائع أو نحوه لم تقدَّر الإرادة، وكأنَّ الأمر للندب والخطاب للبائعين ومن عليهم الحقوق في الكيل وعليهم الكيل.

(فقه) وإن كال غيرهم فعليهم أجرة الكيال لا على المشتري مثلا، وإن أذن البائع للمشتري أن يكيل ورضي المشتري جاز ولا أجرة له إلا إن

شرطها، ولكن لا يناسبه الأمر بالإيفاء إلا من جهة أنَّ البائع يأمره بالإيفاء، أو لا يعطله عنه، أو على معنى اقتصر أئها المشتري على الإيفاء لا تجاوزه إلى الزيادة، وأنت خبير بأنَّ الآية لا تحمل على المعنيين معا على الصحيح، فليقتصر على الأوّل وهو كيل البائع، وكذلك أجرة النقّاد على من يعطي الثمن وهو المشتري، وإن احتاج المبيع إلى النقد فأجرة النقّاد على البائع، والضابط أن من عليه الفعل فعليه أجرة فاعله.

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ﴾ الميزان الصغير والكبير بلغة الروم عربّ، وكان العرب ينطقون به فلم يخرج به القرآن عن أن يكون عربياً فهو من كلام العرب، إذ كانوا ينطقون به حكاية، ولا سيما أنه قد عربّ أي أصلح.

[قلت:] فلا حاجة إلى تأويل ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ (سورة يوسف: ٢) بأنَّ المراد الغالب أو إنه عربيّ الأسلوب، وفي اللباب: إنه عربي في الأصل، وإنه هو الأصحّ.

(لغة) وقيل: القسطاط القبان، وهو القرسطون بلغة الشام، وعن قتادة: العدل، من القسط. بمعنى العدل فهو عربيّ مكرّر اللام، وزنه فعال لا العين بوزن فعلا ع، ويضعف أنه مركّب من "قسط" أي عدل و"طاس" أي كفة، حذف إحدى الطاعين. ﴿الْمُسْتَقِيمِ﴾ السويّ.

﴿ذَلِكَ﴾ أي المذكور من إيفاء العهد والكيل والوزن بالقسطاس المستقيم ﴿خَيْرٌ﴾ منفعة لكم دنيا وأخرى، بالنجاة من العذاب والفوز بأداء الواجب، وثواب ما زاد إن زاد، وفي خلافه مَضَرَّةٌ فيهما عكس ما ذكر، أو أفضل لكم من عدمه، إذ توهّمون أنَّ في نقض العهد والتطفيف خيراً وهو ما يبقى لكم من مثمن أو ثمن وما يعطى المعهود.

﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ حسن رجعا وفي خلافه قُبْحٌ، وخير الإيفاء النجاة من عذاب التطفيف، والفوز بثواب الإيفاء لقاصده، وإقبال الناس عليه بالمعاملة والمدح، والتأويل تفصيل من آل يؤول بمعنى رجع، كأنه قيل: وأحسن عاقبة، وهو خارج عن التفضيل، وليس التأويل بمعنى التفسير، أو العاقبة خارجا عن ذلك بل مبني عليه.

﴿وَلَا تَقْفُ﴾ يا من يصلح للخطاب ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ لا تتبع ما ليس لك علم به، من فعل أو قول أو اعتقاد، تقليدا أو ظنا أو بهتا، لا تشرك نوع إشراك ما، ولا تشهد بالزور، ولا تقذف ولا تكذب، وهكذا على العموم.

لا تقل: رأيت ولم تر، أو سمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، ولا ترم أحدا بما لم توقن أنه فيه، ولا تحكم عليه بما ظننت، ولا بتجسس، لا تبين حكما أو معاملة على شيء من ذلك.

(فقه) فخرج الظن فإنه جائز بلا عمل به، كما قال عليه السلام: «إذا ظننت فلا تحقق»^(١) ويُظنُّ الخير في عامل الخير والشر في عامل الشر، إلا الزنى أو الإشراك فلا يجوز ظنهما في عامل الشر إلا لمن رأى أمارتهما.

(أصول الفقه) وأباح الآيات حكم المجتهد بالقياس أو نحوه، لأن ما أداه إليه اجتهاده علم ولو كان ظنياً، لأن العلم في الأمور الشرعية - ودخل فيها الحكم بين الناس وسائر التحليل والتحريم - ليس بمعنى اليقين، ألا ترى أن المجتهد يخطئ ويصيب ولا يعاقب على خطئه؟ ألا ترى أننا نحكم بشهادة الأمانة وشهادة من يدعي الإسلام ولم نر فيه كبيرة؟ وبشهادة العامة

بدون أن نراها فيهم، وذلك كله ظنٌّ لا يقين، ألا ترى قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا حُجُوهُنَّ﴾ (سورة المتحنة: ١٠) وكفى الاختبار والله أعلم بإيمانهم.

وإنَّ الله ردَّ الأمر إلى الظاهر حتى سمي من لم يأت بشهادة الزنى كاذباً، ولو كان صادقاً عند الله، ولو شهدوا بزور ولم نعلم بهم حكماً بهم، ومن ذلك حلُّ ذبائح والنكاح ونحو ذلك مما يشترط فيه التوحيد مع أننا لا ندري ما الباطن.

(أصول الفقه) وكثر اجتهاد الصحابة وقياسهم، وأمر عليه السلام معاذ بن جبل عليه السلام أن يعمل باجتهاده وقياسه فيما لم يحفظ فيه عنه شيئاً حين أرسله إلى اليمن، قال ابن عباس عليه السلام: «لا تشهد إلا بما رأيته عينك وسمعت أذنك ووعاه قلبك» وليس في ذلك شيء من اليقين، قال عليه السلام: «من قفا مؤمناً بما ليس فيه حبه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالخرج»^(١) بفتح الدال وسكونها وبالغين المعجمة، وهو عصارة أهل النار، والمخرج أن يرجع عما قال قبل موته، وإن أراد الآخرة فالمعنى أنه لا يخرج له، والمراد بما ليس فيه بحسب الظاهر، ولو كان فيه عند الله.

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ كلٌّ من الثلاثة مسئول عن نفسه، فالإشارة والهاء والمستتر في «كَانَ» و«مَسْئُولاً» له ﴿السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ﴾.

يسأل الله هذه الأعضاء عما فعل بها صاحبها ولو كانت لا تحيب، توبيخاً لصاحبها، أو يخلق الله فيهنَّ عقلاً ونطقاً وتحيب، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ...﴾ (سورة يس: ٦٥).

١- رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها رقم ٣٥٩٧، بلفظ: «قال» عوض «قفا» في حديث طويل أوله قوله عليه السلام: «من حالت شفاعته...». من حديث ابن عمر.

(نحو) أو يقدر مضاف، أي إنَّ صاحب السمع... إلخ وضمير «كَانَ» لصاحب، أو يقدر مضاف في «كَانَ» لا في السمع، أي كان صاحبه، أي كان صاحب كلِّ أولئك. وهاء «عَنْهُ» لكلِّ، وضمير «مَسْئُولاً» لصاحب، [يُسأل:] لم سمعت ما لا يحلُّ سماعه؟ ولم أبصرت ما لا يصلح إبصاره؟ ولم عزمت بفؤادك على ما لا يحلُّ العزم عليه؟ [قلت:] ويكتب على هذه الأمة العزم على المعصية لا أنها عملتها إن لم تعملها.

(نحو) ويجوز عود ضمير «كَانَ» للقفو المعلوم من قوله: ﴿لَا تَقْفُ﴾ ويجوز أن يكون «عَنْهُ» نائب فاعل «مَسْئُولاً» وقدم، ولو كان نائب الفاعل لا يقدم لشبهه بالفضلة، على أنَّ مدخول الباء في أفعل به من باب التعجب هو الفاعل، والفاعل لا يحذف، والمستول عنه في هذا الوجه صاحب الجوارح. ونقل أبو جعفر النحاس الإجماع على أنه لا يجوز تقديم نائب الفاعل ولو كان جاراً ومجروراً، قال بعض: لا نسلم الإجماع، وفي شرح ألفية ابن معطى^(١) جواز تقديم النائب إذا كان جاراً ومجروراً مستدلاً بهذه الآية، ومن خصَّ هؤلاء بالعلاء جعله في الآية استعارة للأعضاء تشبيهاً لهم بهم.

﴿وَلَا تَمْشِ﴾ يا من يصلح لهذا الخطاب ﴿فِي الْأَرْضِ مَرْحًا﴾ يؤوّل بـ«مرحاً» بكسر الراء، أو بذا مَرَح، أو مَشْيٍ مَرَح، أو يضمن «تَمْشِ» معنى تَمَرَح. والمرح: شدة الفرح المتوصل به إلى الكبرياء والخيلاء، أو هو الخيلاء في المشي.

١- ابن معطى يحيى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوي من قبيلة زواوة (بظاهر بجاية بالجزائر) عالم بالعربية، له تأليف كثيرة سكن دمشق زماناً، ثم انتقل إلى مصر، ودرس بالجامع العتيق بالقاهرة، وتوفي فيها سنة ٦٢٨. الأعلام للزركلي، ج ٢، ص ١٥٥.

﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ﴾ تثقبها بمحرك حتى تبلغ آخرها، ولا خرقاً دون ذلك ﴿وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ تميز عن الفاعل كأنه قيل: لن يبلغ طولك الجبال أي طول الجبال، فانت أيها المختال أحقر من الجمادين الأرض والجبل، فكيف تتكبر؟ ولا خير في التكبر والخير في التذلل لله ﷻ ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة الجاثية: ٣٧). ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ أي الخصال الخمس والعشرون، الأولى، لا تجعل والثانية والثالثة ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ لأنه أمر بعبادة الله ونهى عن عبادة غيره، وبالوالدين، فلا تقل ولا تنهرهما، وقل لهما واخفض، وقل رب، و[آت] ذا القربى والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر، فقل لهم، ولا تجعل يدك، ولا تبسطها، ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنى، ولا تقتلوا النفس، فلا يسرف، وأوفوا، وأوفوا، وزنوا ولا تقف، ولا تمس، وهن مكتوبات في ألواح موسى ﷺ.

وليس ذلك كله سيئة فكيف قال الله: ﴿كَانَ سَيِّئَةً﴾؟ الجواب: اعتبار ترك ما أمر به فإنه سيئة، وأخير بالمؤنث عن المذكر لأن معناه ذنب، فأصله صفة مشبهة لكن تغلبت عليه الإسمية، أو يقدر مخوف، أي: وكان حسناً باعتبار ما أمر به، أو الإشارة إلى ما نهى عنه خاصة، وهو اثنتا عشرة. وتأنيت السيئة باعتبار الخصلة أو الفعل ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ متعلق بـ«كَانَ» أو نعت «سَيِّئَةً»، أو متعلق بقوله: ﴿مَكْرُوهًا﴾ خبر ثان لـ«كَانَ» ولا داعي إلى جعله نعتاً لـ«سَيِّئَةً» وأنها مؤولة بالذنب وهو مذكر كما مر، ولا إلى جعله بدلاً بمعنى أمراً مكروهاً، أو باعتباره لأنه لا يشترط مطابقة البدل، ومعناه: مبغض، وذلك كراهة تحريم.

(أصول الدين) فلك أشياء أبغضها الله وخلقها وأرادها ولا مكره له، وبغض الشيء أو قبحه لا ينافي لإرادته، فبطل قول المعتزلة: إنه لو كانت مخلوقة له لكان مريداً لها والمكروه لا يراد، زاعمين أن الإرادة بمعنى

الرضى وهو ضد الكراهة وذلك خطأ منهم، فإنَّ الإرادة ليست عين الرضى ولا مستلزمة له.

﴿ذَلِكَ﴾ ما ذكر من الخمس والعشرين، وعن ابن عباس رضي الله عنه : ثمانى عشرة آية من ﴿لَا تَجْعَلْ﴾ إلى ﴿مَذْخُورًا﴾ عشر آيات في التوراة، وعنه رضي الله عنه : التوراة كلها في خمس عشرة آية من هذه السورة، ثم تلا ﴿وَلَا تَجْعَلْ﴾. ﴿مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ هي معرفة الحق سبحانه لذاته، ومنها التوحيد ومعرفة الخير للعمل به، ومنه باقي التكليف التي لا تنسخ، والأمر بالقسمين موعظة، وقد فسرت الحكمة بالموعظة، و﴿مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ حال من «مَا» أو من هاء المحذوفة أو بدل من «مَا».

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا - آخَرَ﴾ ذكره أولاً ورتب عليه ما هو غاية الشرك في الدنيا وهو الذم والخذلان، [قلت:] والتوحيد مبدأ الأمر ومتناه، ورأس الحكمة، فإنه لا عبرة بعمل من لا قصد له، أو قصد به غير الله تعالى، أو مع الله وذكره ثانياً ورتب عليه ما هو غاية في الآخرة كما قال: ﴿فَتَلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا﴾ تلومك الملاحمة وتلوم نفسك، قال الله تعالى : ﴿لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (سورة القيامة: ٠٢) ﴿مَذْخُورًا﴾ مبعدا عن رحمة الله تعالى.

﴿أَفَأَصْفِيكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْسَانًا لَّنَقُولَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ ١ ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ ٢ ﴿مَلَّ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَا يَشْعُرُونَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ ٣ ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ ٤ ﴿يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ ٥

تقديم من نسب الولد والشريك إلى الله تعالى

ومن الإشراف وصف الله بالولادة ولا سيما أحسن الأولاد [عندهم] وهو الإناث، كما قال:

﴿أَصْفَاكُمْ﴾ أي أفضلكم على نفسه فأصفاكم ﴿رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ اختاركم على نفسه بالبنين أولادا لكم خاصة، والإصفاء بالشيء جعله خالصا لشيء ﴿وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا﴾ بنات له، وهن نواقص تدفنونهن، سبحانه، هذا مما تنكره عقولكم، فكيف كابرتموها !.

القائلون: الملائكة بنات الله هم خزاعة وبعض النصارى، يجعلون لله ما يكرهون، وذلك من تلوين الخطاب من مخاطب إلى مخاطب، والاستفهام التوبيخي منسحب على «أَصْفَاكُمْ» وعلى «اتَّخَذَ» المعطوف على «أَصْفَاكُمْ».

(نحو) و«اتَّخَذَ» متعد لواحد، و«مِنْ» متعلق به، أو حال من «إِنَاثًا»، أو متعد لاثنتين ثانيهما «مِنَ الْمَلَائِكَةِ»، أو «بنات» محذوف و«مِنَ الْمَلَائِكَةِ» حال من «إِنَاثًا»، و«مِنْ» على كل حال للبيان لا للتبويض، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله لا بعض الملائكة. واختار إناثا على بنات لأنه أصرح في الأنوثة التي هي أخص صفات الحيوان، قال الله ﷻ: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا﴾ (سورة الزحرف: ١٩) كفروا بنسبة الولادة لله وكفروا باعتقاد أن الملائكة إناث.

﴿إِنَّكُمْ لَقَائِلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ لأن الولادة توجب التحسيم لله، والجسم ناقص فإنه حادث عاجز، وما يلد يفنى، وتفضيل أنفسهم بالبنين على الله وإثبات الولادة نفى للألوهية.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ كررنا بوجوه مختلفة وإيضاح في مواضع من القرآن. والمفعول محذوف والتقدير: صرّفنا نفى ولادة البنات كغيرهنّ عناء، و﴿هَذَا الْقُرْآنِ﴾: كتاب الله الذي أنزل عليه ﷺ، ويجوز أن يراد بالقرآن المعنى المقروء في قوله ﷻ: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمُ...﴾، والمفعول محذوف أي ولقد صرّفنا الكلام في هذا المعنى المقروء، وهو نفى الولادة.

ولا بدّ أيضا من التلويح إلى معنى المقروء، في تفسير القرآن بالكتاب كلّه لأنّ اسم الإشارة لا ينعت بعلم، فإن لم يؤوّل فالقرآن بدل، لأنّه علّم على هذا الكتاب، وأمّا ﴿فَذَلِّكُمْ اللَّهُ﴾ (سورة يونس: ٣٢) فـ«الله» خير أوّل لا نعت إلّا بتأويل المعبود، ويجوز أن يكون المعنى على العموم، أي ولقد كررنا في هذا الكتاب ما أردنا تكريره من نفى الولادة ونفى الشراكة وغير ذلك ليفهم ويرسخ في القلوب كما قال:

﴿لِيَذْكُرُوا﴾ لِيَتَذَكَّرُوا، أي يتأملوا ويتفكروا حتّى يدركوا انتفاء الولادة عنه سبحانه ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ أي القرآن أو التصريف ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ عن الإدراك والحقّ، وهو انتفاء الولادة عنه أو غيرها أيضا ممّا لا يجوز.

﴿قُلْ﴾ للمشرّكين ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ﴾ أي مع ربّكم في استحقاق العبادة ﴿إِلَهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَا تُبْتَغُونَ﴾ أي الآلهة، ذكرها بالواو لأنّها عندهم كالذكور العقلاء، ولو سُمّوا بعضا باسم الإناث كالكالات والعزّى ومناة، والمعنى: لطلبوا وتكلّفوا ﴿إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ﴾ الملك، أو ذي الجسم العظيم المسمّى بالعرش، متعلّق بـ«ابْتَغُوا» لتضمّنه معنى التوجّه والقصد، أو متعلّق بحال محذوفة جوازا من قوله: ﴿سَبِيلًا﴾ أصلها نعت، أي سبيلا موصلة إلى ذي العرش، وذلك بطريق المغالبة، كما تفعل الملوك بعض مع بعض.

وذلك من برهان التمانع كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ...﴾ (سورة الأنبياء: ٢٢) والملازمة قطعية لا عادية، و«لَوْ» امتناعية، والقياس استثنائي استثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم المطلوب، أو بطريق الإذعان إلى الله وعجزهم عنه، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ (سورة الإسراء: ٥٧) كعيسى وعزير والملائكة وهذا مناقض للألوهية، لأنَّ المستكمل محتاج فلا يكون إلها.

(منطق) والقياس اقترائي مركَّب من مقدِّمة شرطية اتفاقية وحملية هكذا: لو كان معه آلهة لتقرَّبوا إليه تعالى، وكلُّ من يتقرَّب إلى غيره ليس إلها فليسوا بآلهة، فلو شرطية لا امتناعية، والأوَّل أولى لقوله: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ لأنَّه تنزيه عن محذور يرتكبونه، وأمَّا التقرب فلا يختصُّ بهذا التقدير، وليس بالزوم بل اعتقدوه البتة، والعامل هنا ماضٍ أي تنزَّه عن ذلك بدليل قوله: ﴿وَتَعَالَى﴾ بَعْدُ بَعْدًا عظيمًا عمَّا يقولون، كما قال: ﴿عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا﴾ ناب عن تعالًا ﴿كَبِيرًا﴾ لأنَّه واجب الوجود والبقاء، مالك الملك كلَّه، واتَّخاذ الولد احتياج وموجب للفناء، وكلُّ ما يلد يفنى، والفناء موجب لحدوث سابق متقدِّم عنه العدم.

﴿يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ﴾ [قيل:] تقول السماء الأولى التي تلينا: «سبحان ربِّي الأعلى» والثانية: «سبحانه وتعالى» والثالثة: «سبحانه وبحمده» والرابعة: «لا حول ولا قوَّة إلاَّ به» والخامسة: «سبحان محيي الموتى وهو على كلِّ شيء قدير» والسادسة: «سبحان الملك القدوس» والسابعة: «سبحان الذي ملأ السماوات السبع والأرضين السبع عزَّة ووقارًا».

﴿وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ الحيوانات ومنها الملائكة والإنس والجنُّ والجمادات كالمياه والشجر، فمن هؤلاء من يسبِّح بلسان

حقيق، كالثقلين والملائكة، قيل: وكلُّ ما له لسان، ومن هؤلاء من يسبح بلسان الحال وهو ما لا لسان له.

ونفس الأجسام مطلقا كأجسام الملائكة والثقلين ولو الكفار منهما، وفي ذلك جمع بين الحقيقة والحجاز بخلاف ما إذا قلنا: معنى التسييح دلالة ما سوى الله على تنزُّهه عن صفات الخلق، إذ دلَّت بجوازها على وجوب وجود الله ﷻ وقدمه، فيسبح بمعنى يدلُّ على انتفاء صفات الخلق عن الله ﷻ، كاتخاذ الولد والشركة في الملك.

أو ذلك من عموم الحجاز وهو أن يراد مطلق الدلالة فتشمل دلالة اللسان وغيرها، أو المراد بالتسييح دلالة غير اللسان والاستعارة تبعية مفردة، ويجوز أن تكون مركبة تمثيلية، بأن شبه الدلالة على وجوب وجود الله وتنزُّهه عن صفات النقص بالدلالة على ذلك بالنطق.

﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ أيها الناس مطلقا، إلا بإخبار الله وتنبيهه على أن وجودها مذعنة دلالة، وتستعملون عقولكم فتدركون، وهذا على الوجه الأخير من أن التسييح دلالة، أو لا تفقهون أيها المشركون لإغفالكم النظر، وهو أنسب بقوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ...﴾ (سورة الإسراء: ٣٩) فإنه مسوق لردِّهم ونهيبهم، وقد يقال: لو كان المراد مطلق الدلالة لفهمها كلُّ عاقل، وفيه أن الأكثر لا يستعملون عقولهم.

وعلى التسييح الحقيق نقول: إذا أراد الله إسماع الخلق سمعوا ونطقت الأشياء، كما سمعوا تسييح الحصا في يد رسول الله ﷺ وفي يد غيره، ولعلَّ الجمادات لا نطق لها في أصل خلقتها، وإذا أراد الله أنطق بعضها.

(سيرة) وعن أنس أنه حضر ثريد عنده ﷺ، فقال: «إنه يسبح وأفقه تسييحه»، وأدناه لآخر فسمع تسييحه وأدناه لآخر فسمعه، فقال: «رثوه»، فقال رجل: يا

رسول الله لو مرّ عليهم جميعاً، قال: «لو سكت عند رجل لقلتم أذنّب الرجل»، وأتي بماء قليل فوضع يده فيه فقار فطهّروا وشربوا، وهم يسمعون تسميحه في الإناء وأفواهم، وقال ﷺ: «لا تجعلوا ظهور دوابكم كراسي لتحدّثكم في الطرق والأسواق، فربّ مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكراً».

وقالت ضفدع بحضرة داود عليه السلام: «سبحانك وبحمدك متهى علمك يا ربّ» فقال للملك نزل: «والذي جعلني نبياً لم أمدح الله بهذا».

وصلّى عند البحر فخرجت ضفدع فقالت: إني في سبعين ألف ضفدع قائمة على رجل تسبّح الله وتقدّسه، وعنه عليه السلام: «إنّ الطير إذا أصبحت سبّحت الله وسألته رزق يومها»^(١)، وفي الحديث: «ما قطعت ورقة أو بعض من شجرة، أو صيد صيد، أو أصابه ضرب إلا حين لم يسبّح»^(٢)، ويروى: «إلا بقلة التسييح»، وجاء الأثر: إنّ الشيء يسبّح ما دام على أصله، فإذا قطعت الورقة أو الثمرة أو سقطت أو أخذت الخرزة أو ابتلّ الثراب أو اتسخ الثوب ترك التسييح، وزعم بعض أنّ الكلب والحمار لا يسبّحان، وجاء أنّ كلّ شيء من الجماد والحيوان والمياه يسبّح بنطق، وإذا شاء الله أسمعناه.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا﴾ كأنه قيل: لم لم يعجل العقاب هؤلاء الكفار مع قولهم ذلك؟ فقال: لأنّه كان من شأنه أن لا يعجل بالعقاب فحلم عنهم ﴿عَفُورًا﴾ لمن تاب منهم ومن غيرهم، والخطاب لهم كما رأيت جواب سؤال، وذلك قول الجمهور لأنّ ما قبله هؤلاء، وقيل: الخطاب للمؤمنين لذكر الحلم والغفران، وفيه أنّهما غير ممنوعين عن الكفار، والغفران مشروط بالتوبة.

١- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٠٥ من حديث علي.

٢- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٠٣ من طريق الزهري. وقال: أخرجه ابن راهويه في مسنده.

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٤٥﴾
 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتِ رَبَّكَ فِي
 الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَى أَدْبَرَهُمْ نُفُورًا ٤٦ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْمَعُونَ بَعْدَ إِذْ يَسْمَعُونَ
 إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا ٤٧ أَنْظِرْ
 كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٤٨﴾

حماية النبي من أذى المشركين إذا قرأ القرآن

﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
 مَّسْتُورًا﴾ أي جعلنا بين قراءتك وبينهم مانعا عن أن يفهموها فهم تدبر، أو بين
 فهم قراءتك، لا بين سماع قراءتك ولا بين رؤيتك، لأنهم يسمعونهم ويرونه.

(صرف) و﴿مَسْتُورًا﴾: بمعنى ذا ستر، أو ساترا، كمكان مهول أي
 هائل، أو ذا هول، وجارية مغنوجة أي غنجة أو ذات غنج، ورجل مرطوب أي
 رطب أو ذو رطوبة، و﴿كَانَ وَعْدُهُ مَاتِيًا﴾ (سورة مريم: ٦١) أصله مَاتُوِيًا بوزن
 مفعول، قلبت الواو ياء وأدغمت وكسر ما قبله، أي آتيا أو ذا إتيان، والأولى
 إبقاؤه على المفعولية، أي يأتيه الخلق ويلقونه، وسَيَّلَ مفعَم بفتح العين أي مالى
 أو ذو إفعام، وميمون ومشوم بمعنى يمين وشائم، أو ذو يمن وشؤم.

ويجوز إبقاء «مَسْتُورًا» على ظاهره. بمعنى أنه حجاب معقول، غير حسي
 لا يرى، ومن لازم المستور ومسببه أن لا يرى، [قلت:] ولا يحسن تفسير الآية
 بحجب جبريل له ﷺ حين جاءت أم جميل بحجر تضربه ﷺ بجناحيه حتى
 ذهب، لأن مثل هذا ولو تعدد قليل، والمطرّد ما فسرنا به الآية ولا يصح ما
 قيل: إنه يقرأ قوله تعالى في الكهف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ﴿سورة الكهف: ٥٧﴾ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴿سورة النحل: ١٠٨﴾ فِي النحل، ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ...﴾ (سورة الجاثية: ٣٢) فِي الْجَاثِيَةِ كُلَّمَا أَرَادَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَرَوْهُ، فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُمْ يَرُونَهُ وَيَجَادِلُونَهُ.

أو المراد وصفهم بالجهل المركب. بمعنى أنهم منعوا بحجاب عن الفهم، وبحجاب آخر عن فهم كونهم لا يفهمون الدلالات المنصوبة، في الآفاق وفي أنفسهم، فهم مطبوعون على الغواية.

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ أَعْطِيَتْهُمُ عَنْ فَهْمِ مَا يَسْمَعُونَ ﴿وَأَن يَقْفَهُوهُ﴾ لثَلَا يَفْقَهُوهُ، أَوْ كَرَاهَةِ أَن يَفْقَهُوهُ، أَوْ مَتَعَلِّقٌ بِـ«أَكِنَّةٍ»، أَيِ أَعْطِيَتْهُمُ عَنْ أَن يَفْقَهُوهُ، وَتَغْطِيَةِ الشَّيْءِ مَنَعَ لَهُ، وَهَذَا يَكْفِي عَنْ تَقْدِيرِ: مَنَعْنَاهُمْ أَن يَفْقَهُوهُ ﴿وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ ثَقُلَ سَمْعُ أَوْ صَمَمَا يَمْنَعُهُمْ عَنْ اسْتِمَاعِ لَفْظِ الْقُرْآنِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ أَلْفَاظَهُ فِي الْجُمْلَةِ فَضْلاً عَنْ إِدْرَاكِ مَعَانِيهَا، وَإِنْ سَمِعُوهُ فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ فَكَأَنَّهُمْ صَمٌّ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ اسْتِعَارَةً تَبِيعَةً.

﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ﴾ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْمُنَزَّلِ أَوْ فِي قِرَاءَتِكَ ﴿وَوَحْدَهُ﴾ لَمْ تَذْكُرْ أَصْنَافَهُمُ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا.

(صرف) قال سيويو: "وَحْدَهُ" اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الوصف الذي هو حال، فـ"وَحْدَهُ" وضع موضع اتحاد، واتحاد وضع موضع متحد، أراد أنه في الأصل اسم مصدر خماسي، وعبارة بعض عنه أنه في الأصل إيجاد مصدر أوجد الرباعي بالهمزة ومعناه الآن موَحَّدًا بفتح الحاء اسم مفعول، والمشهور أنه مصدر وَحَدَ يَحْدُ كَوَعَدَ يَعِدُ استعمل بمعنى منفرد فهو حال ولو أضيف لمضمر.

﴿وَلَوْ﴾ عنك أو عن القرآن ﴿عَلَىٰ أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ حال مؤكدة على أنه جمع نافر كقعود جمع قاعد، وشهود جمع شاهد، أو مفرد مفعول مطلق لـ ﴿وَلَوْ﴾ كأنه قيل: نفروا نفورا، أو ولّوا تولية. والعلة مخوفة أي كراحتهم مجلس الذكر، أو مفعول من أجله أي ولّوا لنفورهم أي كراحتهم الذكر لِمَا فيه من التوحيد، فهم إذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر الله تحيروا، ولم يتعلقوا بشيء، وإذا سمعوا ذكر الله وحده دون أصنامهم أو مع ذمّ الشرك هربوا، وأكد الله هروبهم بذكر الأدبار وذكر النفور.

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ يوجهون سمعهم بسببه أو لأجله إليك، وهو الهزء بك وبالقرآن.

(نحو) واسم التفضيل يوصل بالباء في العلم والجهل، وباللام في غيرهما، نحو زيد أظعم وأكسى للفقراء، وبغيرها نحو زيد أمرٌ بعمرو. وكان عليه السلام يقوم عن يمينه رجلان وعن يساره رجلان من عبد الدار يصفقون ويخلطون عليه بالأشعار إذا قرأ القرآن ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ﴾ لا يتعلق بـ ﴿أَعْلَمُ﴾ لمنع العاطف من ذلك، ولا بـ ﴿يَسْتَمِعُونَ﴾ لفساد المعنى، بل بـ ﴿أَعْلَمُ﴾ مخوفا أو يعطف على مخوف تقديره: نحن أعلم بما يستمعون به إليك حال استماعهم وإذ هم نجوى، أي وحال إذ هم نجوى، ففي هذا الوجه يتعلق بـ ﴿أَعْلَمُ﴾ بتوسط العطف، أو ذلك عطف على المعنى كعطف التوهم، لأنَّ ﴿يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ في معنى إذ هم مستمعون إليك.

(صرف) و﴿نَجْوَىٰ﴾ جمع نجوى، كمریض ومرضى، أو مصدر على معنى: يتساجون نجوى، أو ذنوب نجوى واستعماله مصدرا أكثر، كقوله تعالى: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ﴾ (سورة طه: ٩٢ وسورة الأنبياء: ٣) وهو كلام أحد إلى آخر سرا.

﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ أزيل عقله كقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾ (سورة المؤمنون: ٢٥) هذا تفسير لما يتناجون به، أي يقولون في تناجيهم: إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا إِنْ اتَّبَعْتُمُوهُ، أو يتناجون مع مَنْ ضَعُفَ إِيمَانُهُ أو مع مَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ، ولا يؤثرون فيه.

أو ﴿مَسْحُورًا﴾ بمعنى ساحر، كمستور بمعنى ساتر، أو ﴿مَسْحُورًا﴾ بمعنى مجعول له السحر أي الرئة، ومنها التنفس والعمل في الطعام والشراب، وكأنه قيل: إِلَّا رَجُلًا يَتَنَفَّسُ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مِثْلَكُمْ، كقوله تعالى: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ (سورة الفرقان: ٧) فهو موصوف من اسم العين كمركوب بمعنى مضروب الركبة، ومعين مصاب بالعين.

وَالسَّحَرُ بمعنى الرئة مفتوح السين ومكسوره ومضمومه ومسكن الحاء ومفتوحها. و«إِذْ» بدل من «إِذْ»، قيل: أو منصوب بـ«اذْكُرْ». و«الظَّالِمُونَ» في موضع المضمَر، والأصل: إِذْ يَقُولُونَ، وذكرهم باسم الظلم تلويحا بأنَّ سبب تناجيهم ظلهم وأنَّ تناجيهم ظلم.

﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ﴾ فيما تقول من الوحي ﴿الْأَمْثَالَ﴾ جمع مثل بفتحين بمعنى شبه، أو بكسر فيكون مثله بالشاعر والكاهن والساحر والمجنون، تارة يشبهونه بكذا وتارة بكذا وبعض يشبهه بكذا أو بعض بكذا، وعلى كل أرادوا التشبيه لا التحقيق ولو بالغ بعض حتى أوهم التحقيق، ألا ترى أنَّ الشاعر لا يكون مجنوناً ولا ساحراً ولا من شأن الكاهن أن يكون شاعراً بل مسجعاً.

﴿فَضْلُوا﴾ عن الحقِّ في شأن الرسول ووصفه بغير صفته ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ طريقاً يوصل إلى صحَّة ما قالوا في وصفه ﷺ، فهم يخطئون خبط عشواء ويتساقطون في الباطل تساقط الفراش في النار، أو طريقاً يوصل إلى قبول الناس قولهم، أو طريقاً إلى الحقِّ.

﴿وَقَالُوا أَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِمْ وَتَعْتَدُونَ إِن لَّبِثُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾

إنكار المشركين البعث والرد عليهم

﴿وَقَالُوا﴾ عطف على «ضربوا»، والاستفهامان بعده للتعجب ﴿أَذَا كُنَّا عِظَامًا﴾ مجردة عن الجلود واللحوم ﴿وَرُفَاتًا﴾ مفرد كالجداد والرداد والفتات بمعنى ما يلي وتفتت كالحطام، وهي أيضا عظام، كأنه قيل: عظاما غير متفتتة وعظاما مفتتة، ويطلق على ما يلي وتفتت يابسا من غير العظام أيضا، فقد يريدون ما تكسر وتفتت من جلود ولحوم وعظام.

ولعل من فسر الرفات بالتراب - وهو الفراء - أراد أنها دقيقة كالتراب إذ لا يعرف الرفات بمعنى التراب حقيقة، ومع ذلك قال الله في آية أخرى: ﴿أَذَا كُنَّا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ (سورة المؤمنون: ٨٢) فيفسر بالدقة كالتراب، وفسره بعض بالغبار، وبعض بما تكسر وبلي ودق.

ويحتمل أن يرجع ترابا حقيقة رجوعا إلى أصله، كما قال بعض الأندلسيين: «كنّا ننفس التراب في موضع يسمى مقبرة اليهود، فوجدنا مِثْنًا في قبره الصورة إنسان والحقيقة تراب حقيق لا فرق بينه وبين ما يليه من تراب الأرض كأنه جسم مبني من تراب»^(١).

١ - ومن هذا القبيل تحول الفحم الحجري في مناجمه من شجر إلى حجارة وهو باق على شكل شجرة.

و﴿أَمْ ذَا﴾ متعلق بمحذوف، أي أنصير رطباً غصّاً أحياء إذا كُنّا عظاماً ورفاتاً يابسة بالية ؟. و﴿إِذَا﴾ خارجة عن الصدر والشرط، أو هي على أصلها فنقدّر ذلك مؤخراً بـ«مبعوثون»، لأنّ معمول خبر «إنّ» لا يتقدّم عليها، ولصدارة الاستفهام. ومعنى كونهم عظاماً ورفاتاً أنّهم كأنهم صور من عظام ورفات من أوّل غير مسبوقة بلحم وجلد.

﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ البعث متضمّن لمعنى الخلق، فـ«خَلْقًا» مفعول مطلق لـ«مَبْعُوثُونَ» أي لمخلوقون خلقاً جديداً أو «خَلْقًا» ضمّن معنى البعث، أي لمبعوثون بعثاً جديداً، والبعث الأوّل هو خلقهم من النطفة، وهذا أوّل من كونه حالاً بمعنى مخلوقين، أو ذوي خلق، فيتبعه «جَدِيدًا» على لفظه من الأفراد.

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مَخْلُوقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾ مِمَّا يعظم في قلوبكم أن لا يكون قابلاً للحياة، ويستبعدون جدّاً قبول الحياة فيه.

ولا نعلم أنّ جسمًا من الأجسام أبعد عن الحياة من الحديد، ودونه الحجر لأنّه ينمو بالمشاهدة فيما يقطع، كحجارة الجبس ولو قطعت صخور كثيرة من موضع واحد من جبل لم يتبيّن فيه النقص الكثير كما هو مشاهد.

ولعلّ الإعراض أبعد في قلوبهم في قبول الحياة من الأجسام أو الذكر لأنّه يقطع الحديد إلّا أنّه يقبل الكسر أكثر من الحديد، أو نقول: المراد ما تستكبره عقولكم ولو كان أدنى في البعد من الحجارة والحديد، لأنّ المقام لإبكاتهم في كلّ ما أرادوا من ذلك.

وقدرته تعالى صالحة لكل ممكن ولا سيما إحياء ما قد كان قبل حيًّا فإنه عندكم أسهل ممَّا لم تسبق حياته وعند الله سواء حتى إنه يكفر من قال: إنها أسهل ممَّا لم تسبق فيه.

وعن مجاهد الذي يكبر [هو] السماوات والأرض والجبال. وعن ابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير الأكبر: الموت، بمعنى لو كتتم نفس الموت لأحياكم مع أن الموت يضادُّ الحياة.

(بلاغته) والأمر للإهانة والتحقير كقول موسى عليه السلام: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ (سورة يونس: ٨٠ وسورة الشعراء: ٤٣) فلا يقتضي الوقوع جزماً لأنه معنى مجازي له لا يقتضي الحصول، أو الأمر للتسخير على الفرض لأن يكونوا حجارة أو حديداً، لأنَّ التسخير يحصل فيه الفعل كالكون قرده كما في سورة البقرة [آية ٦٥] وسورة الأعراف [آية ١٦٦] كما قال التفتازاني، وكان بلفظ الكون إذ لم يقل: صيروا، ولم يقل: فعوا لمشكلة قولهم: ﴿كُنَّا﴾. وقُدِّم الحجارة على سبيل الترقّي لأنها دون الحديد في الصلابة، ولأنها تنمو كما مرّ، وهو جمع حجر، كجمالة جمع جمل، جمعه لأنه خبر «كُونُوا» واسمه ضمير جمع، وأفرد «حَدِيدًا» لمجانسة حديداً أو للتخيير أو للتسوية.

﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا﴾ أحياء رطباً بعد أن كُنَّا موتى ييساً، والفاء للسيئة، والتفريع على قوله: ﴿قُلْ كُونُوا...﴾ والاستفهام للإنكار أنكروا أولاً البعث وأنكروا هنا الباعث أي لا أحد يعيدنا ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ، أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ من تراب لأبيكم، أو من نطف، أي قل: الذي يعيدكم الذي فطركم أوَّلَ مَرَّةٍ، وهذا أوفق للسؤال، أو الذي فطركم يعيدكم، أو يعيدكم الذي فطركم.

﴿فَسَيَغْضَبُونَ إِلَيْكَ رَغْوَ سَهُمْ﴾ يحركونها نحوك استبعاداً وتعجباً، أو إنكاراً أو استهزاءً، أو قيل: إنغاض الرؤوس تحريكها باضطراب، وقال الفراء: تحريكها

بارتفاع وانخفاض، وذلك استعارة تمثيلية، والماضي: أنقض بهمزة التعدية، والثلاثي لازم تقول: نغض رأسه أي تحرك ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ﴾ أي البعث، أو إعادنا مصدر أعاد، كقوله تعالى: ﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ﴾ (سورة النور: ٣٧) مضافا لضمير المتكلم، وإضافته قدر مذكرا.

(نحو) ويجوز ردُّ الضمير إلى الإعادة - بالتاء - لأنَّ الضمير العائد إلى ما ينسبك من الفعل وحرف المصدر يذكر كما لا يؤنَّث له الفعل إذا لم يكن ضميرا، تقول: أعجبني أن تقيم أي إقامتك، ولا تقول أعجبني بالتاء، وقيل: الضمير للعود، وهو ضعيف والمعنى صحيح، كأنه عجز قائله عما ذكرت.

(نحو) ﴿قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾ الكون تام اسم «عَسَى»، و«قَرِيبًا» خبر «عَسَى»، أو اسم «عَسَى» مستتر و«قَرِيبًا» خبر «يَكُونَ»، و«أَن يَكُونَ...» خبر «عَسَى»، ونصب «قَرِيبًا» على الخبرية، أو على الخبرية الظرفية، أي في زمان قريب، ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا، أي أن يكون كونا قريبا، والكون تام.

ومعنى القرب أنه متحقق الوقوع، فهو كالقريب بل كالواقع ولو بعد، أو إنَّ الدنيا كلها قرية الانتهاء، أو إنَّ ما مضى هو الأكثر وما بقي قليل بالنسبة.

﴿يَوْمَ﴾ المراد: اذكر يوم، أو بدل من «قَرِيبًا» إذا جعلنا «قَرِيبًا» ظرفا، أو متعلق بـ«يَكُونَ» أو «يَعْتُونَ» محذوف، أو بالضمير المستتر في «يَكُونَ» لعوده إلى ما يصحُّ التعليق به كما علمت. ﴿يَدْعُوكُمْ﴾ أي الذي فطركم.

والدعاء بمعنى نفخ البعث على الاستعارة، أو الدعاء استعارة للبعث وتوجُّه الإرادة إليه، ولا نداء ولا كلام في ذلك، ولا موجود يخاطب ويعقل فذلك قوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ (سورة يس ٨٢). ﴿فَنَسْتَجِيبُكَ﴾ بالانبعاث، استعار

الاستجابة للانبعاث، والاستعارة في الموضعين تمثيلية والمراد: سرعة الحصول كإجابة تعقبت نداءً. ويجوز أن يكون الدعاء بمعنى النداء حقيقة وَلَكِنَّ الإسناد مجاز، لأنَّ المنادي إسرافيل على الصحيح، أو جبريل لا الله، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ (سورة ق: ٤١) وقوله: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ﴾ (سورة ق: ٤٢).

﴿بِحَمْدِهِ﴾ متعلق بحال مخوف، أي ملاسين بحمده على كمال قدرته، أو بأمره، أو بطاعته على التحوُّز في الوجهين، أو معترفين بأنَّ له الحمد، كلٌّ من الكافرين والمؤمنين يخرجون من قبورهم ينفضون رؤوسهم من التراب، يقولون: «سبحانك اللهمَّ وبحمدك».

أو متقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه، ولا ينفعهم. يقول إسرافيل على صخرة بيت المقدس في قرن: «أَيُّهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ، واللحوم المتفرقة، والعروق المتقطعة، اخرجوا من قبوركم لفصل القضاء» فيخرجون.

روى أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء عنه رضي الله عنه: «إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ»^(١) وهذا يناسب أنَّ الدعاء في الآية النداء إلَّا أَنَّهُ ليس في الحديث أنَّ هذا النداء عند البعث، أو في الموقف ولا بعد، ولا بأس بنداء الجهاد بكلام ليصير حيًّا، وذلك حكمة من الله تعالى وقدرته، ولو كان لا يسمع ولا قدرة له على الحياة، وأيضا لله أن يجعل فيه تمييزا وفهما وهو جهاد ثمَّ يصير حيًّا بالله تعالى.

١- رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، رقم ٤٩٤٨، وابن حبان في صحيحه

(٢٠) باب الأسماء والكنى، رقم ٥٨٤٨. وأحمد في مسنده: ج ٥، ص ١٦٢، رقم ٢١٧٥١.

من حديث أبي الدرداء.

ولم يذكر في الآية أنَّ الدعاء للحساب والجزاء للعلم بذلك من أنَّ الدعاء والنداء لأمر معتد به، وإلاَّ كان عبثاً، ودعوة المولى لعبده لا بدَّ أن تكون لمصلحة قَويَّة كالاستخدام، وكالتفتيش عن حاله، وكالحضور ليسجته أو يضربه أو يعذبه أو يكرِّمه، والاستخدام في الآخرة منتفٍ لأنها ليست دار تكليف.

﴿وَتَظُنُّونَ إِن﴾ هي «إن» النافية وهي معلقة بلا إشكال ﴿لَبِثْتُمْ، إِلَّا قَلِيلًا﴾ لبنا قليلاً أو زماناً قليلاً استقصاراً للمدة اللبث في القبور، إمَّا على نفي عذاب القبر فظاهر، ولو عذب أولًا، وإمَّا على إثباته فقد يحضر الله في قلوبهم جهنم على حقيقتها، فيستقصرون ذلك بالنسبة إليها لحضور أوانها، وتحقيق دوامها.

والمدة تستطال لشدتها ولو قصرت، فكيف إن طالت؟ وإذا طالت عدت قصيرة بالنسبة إلى ما هو أطول، فكيف ما يلوم؟.

ويحتمل أن يكون المراد باللبث فيما بين نفخة الموت ونفخة البعث، فإنه لا عذاب في ذلك، وقيل: الخطاب للمؤمنين والكافرين وهو بعيد، وأبعد منه ما قيل: إنَّ الخطاب من قوله: ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ﴾ إلى ﴿قَلِيلًا﴾ للمؤمنين لقرينة قوله: ﴿بِحَمْدِهِ﴾ أي بحمده على إحسانه وتوفيقه وإنجاز وعده بالبعث، ولقوله: ﴿وَتَظُنُّونَ﴾ وهو ضعيف، لأنَّ الكلام قبل مع الكفار، ولأنَّ الفاء مرتبة على كلامهم، ولا نسلم أنَّ قوله: ﴿بِحَمْدِهِ﴾ وقوله: ﴿وَتَظُنُّونَ...﴾ دليل لذلك لِمَا مرَّ من تفسيرهما، والظنُّ على ظاهره ويجوز أن يكون بمعنى العلم.

﴿وَقُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا إِلَيَّ مِنْ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٣﴾ وَتَكْفُرُوا أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ شَايِرَ حَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٤ وَذَبُّكَ أَعْلَمُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُكُورًا ٥٥﴾

مجادلة المخالفين باللين وبالتي هي أحسن

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي﴾ أي الكلمة التي، أو العبارة التي، والجزم في جواب الأمر، أي قل لهم: قولوا التي هي أحسن يقولوا التي هي أحسن، وقيل: مجزوم بلام الأمر، وقيل: مبني، لقيامه مقام الأمر المبني، وهو ضعيف، والمراد بالكلمة الكلام.

﴿هِيَ أَحْسَنُ﴾ قل لعبادي المؤمنين يقولوا للمشركين الكلمة التي هي أحسن إذا جادلتموهم بحجج القرآن أو غيره، في شأن البعث أو غيره فلا تدخلوا في كلامكم سبهم أو سباً أصنامهم فيزيدوا نفرة وعناداً، وتقوم الفتنة، قال الله ﷻ: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (سورة الأنعام: ١٠٨) ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورة العنكبوت: ٤٦) ولا يختص هذا بما قبل نزول القتال كما قيل، بل هو قبله وبعده، لأنه إرشاد إلى ما يكون سبباً للإيمان، أو سبباً لعدم زيادة العناد.

والإضافة في «عِبَادِي» للتشريف كما مرَّ أنَّ المراد بهم المؤمنون، كما يدلُّ له قوله ﷻ: ﴿يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ والتي هي أحسن هو قوله: ﴿رَبُّكُمْ، أَعْلَمُ بِكُمْ، إِنَّ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ، أَوْ إِنَّ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ﴾ ونحو هذا، وليست محصورة في هذا، وما بينهما اعتراض، وإن صرَّحوا لهم أنهم من أهل النار زاد كفرهم، وأيضاً قد يكون منهم من يتوب بعد ولا يعلم الخاتمة إلا الله، فإن ذكر لأحد أنه من أهل النار قيل له: إن مت على ما أنت عليه.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ تعليل جملي، يفسد بين المؤمنين والكافرين، لا يقولوا غير الأحسن لأنَّ الشيطان ينزغ بينهم كمن ينزغ إنساناً أو دابة بشوكة، فإنَّ الكلام السيء مثل النزغ لها، فيهيِّج الشرَّ ففي ذلك استعارة تبعية

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ ظاهر العداوة، أو مظهرها ولا يخفيها، فكيف تتبعونه؟

﴿رَبُّكُمْ، أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ أيها المشركون، العلم بعاقبتكم عند الله ﴿إِنْ يَشَأْ يُرَحِّمَكُمْ﴾ بالتوفيق إلى التوبة والإسلام، فتكونوا من أهل الجنة ﴿أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ بأن لا يوفقكم إلى التوبة فتموتوا على الكفر.

والمعنى: قولوا لهم: إن يشأ الله يرحمكم أو قولوا: إن يشأ يعذبكم، ف«أو» للتخيير فيما يقولون، ويجوز أن تكون بمعنى الواو فيقولوا ذلك جميعا، وقيل: للإضراب تهديدا.

ويجوز أن يكون قوله: ﴿رَبُّكُمْ، أَعْلَمُ...﴾ ليس تمثيلا للتي هي أحسن بل مستأنف خطاب للمؤمنين، إن يشأ يرحمكم بإنجائكم من الكفار بإهلاكهم، أو إلقاء الرعب في قلوبهم، وإن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم بالأذى كالقتل والنهب.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ رقيبا وكفيلا أن لا يعصوا، أو موكولا إليك أمرهم فتقهرهم على الإيمان، بل أرسلك مبشرا ونذيرا ومأمورا أنت وأصحابك بتحمل أذاهم، ثم أمره الله بالقتال فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (سورة التحريم: ٥٦).

وقد يقال: المراد إنك لا تسمعهم الحق مع ختم الله على قلوبهم ولو بالجهاد كما قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (سورة فاطر: ٢٢) وهذا يقال به قبل القتال وبعده، إلا القهر على الإيمان فإنه لا إكراه في الدين فيؤمنون بإرادتهم، أو يقتلون.

(سبب النزول) وروي أن المشركين أفرطوا في إيذاء المسلمين، فشكوا إلى الرسول ﷺ فنزل: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... وَكِيلًا﴾

فالخطاب في قوله ﷻ : ﴿رَبُّكُمْ، أَعْلَمُ...﴾ على هذا للمؤمنين على معنى الإنجاء من الكُفَّار وعدم الإنجاء، كما مرَّ قريبا. ويروى أنَّ مشركا شتم عمر فهَمَّ بضربه اللائق به أو همَّ بسبِّه مجازاة، فأمر في العموم بالعفو، فيكون سببا آخر لنزول: ﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي﴾، فالتى هي أحسن على هذين السببين في النزول أن يقال للشاتم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ (سورة القصص: ٥٥) أو «هناك الله» أو «عفا الله عنك» ويعني هذه الشتمة فقط، أو «أصلح الله شأنك» وقد مرَّ جواز طلب الهداية، [قلت:] أو يعني بنحو ذلك كله أنَّ الشاتم على غير صواب لا الدعاء له.

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هو أعلم من أنفسهم بهم وبأحوالهم فيختار لنبوءته وولايته من يصلح، ولو كان يتيما فقيرا، ولصحابته من يصلح لها ولو حفاة عراة، كما قال ﷻ : ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ﴾ (سورة الأنعام: ١٢٤) وكانوا يقولون: «هو يقيم أبي طالب وأصحابه حفاة عراة جُوع لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» وذلك كلام منهم منكر، وأفتى بعض المالكية بقتل قائلها، قال في الشفاء: «من قال يقيم أبي طالب قتل».

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ﴾ كإبراهيم بالخلة، وموسى بالكلام ومحمد ﷺ بالإسراء، وداود بالزبور ﴿عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ بالفضائل النفسانية والعلوم الدنيئة لا بالمال وسعة الملك، وكثرة الأصحاب وقوتهم وعدم اليتيم، كما فضَّلنا محمدا ﷺ وأصحابه وأُمَّته على سائر الأنبياء والأمم، كما قال ﷻ : ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٥) وهو نبينا ﷺ وأُمَّته، ولذلك قال ولقول اليهود لا نبيء ولا كتاب بعد موسى والتوراة:

﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ فيه ذكر محمد ﷺ وأُمَّته بأمر الدين، كما أنَّ فضل داود بالزبور لا بما أوتي من الملك، وحسن الصوت وكثرة الأتباع، ولو كان بالمال وسعة الملك لكان سليمان أحقَّ بالفضل، ولم يشهر أنَّ داود ممن وصف بعظم حسن الصورة.

[قلت:] والأمة خير الأمم لكون نبيها خير الأنبياء، وكونها خير الأمم بنص القرآن^(١)، وقد قيل: ﴿بَعْضُ النَّبِيِّينَ﴾ في الآية هو نبينا محمد ﷺ. و﴿زَبُورًا﴾: بمعنى مزبور، أي مكتوب أو عظيم الزبر كصبور، ويضعف أنه مصدر في الأصل للتأكيد كأنه نفس الزجر، أو الكتابة كالقبول بالفتح لأنَّ فعولا الذي هو مصدر محصور في ألفاظ قليلة، لم يذكروا فيها زبورا.

(لغة) واسم كتاب داود: "زبور" بلون «ال»، وإذا دخلت عليه «ال» كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٥) فللمح الأصل، وإن قلنا اسمه "الزبور" بـ«ال» فـ"زبور" بدلونها تلويحا لأصله الذي هو نكرة، فجاء بصيغة التذكير للتعظيم، أو لأنَّ المعنى: قطعة منه، ذكر فيها فضل محمد ﷺ وأُمَّته على غيرهم، أو المعنى: كتاب من الكتب فزبور نكرة لا عَلم، ذكر فيه محمد وأصحابه.

قيل: هو مائة وخمسون سورة، أطولها قدر ربع القرآن، وأقصرها قدر سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ (سورة النصر: ١)، وهذا غير معهود بين الناس، والمشهور خلافه، والله أعلم، ولعلَّ أهل الكتاب اختصروه وليس فيه حلال ولا حرام، ولا فرض ولا حكم ولا حد، بل مواعظ ودعاء لله وتحميد وتسبيح.

١- ونضيف إلى مقاله الشيخ رحمه الله: ولكونها أمة القرآن لأنَّ القرآن مشتمل على مزايا لا نجدها في كتب رسل الأمم السابقة.

وفي جملة ما فيه: «أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك، قلوبهم بيدي فمن أطاعني جعلتهم له رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسبهم، فتوبوا إلي لا إليهم أعطف قلوبهم عليكم».

﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْيَايَا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآلَيْنَا عُثْمُودَ الْأُنَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۝ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا آلِيَةً رَبِّكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ قُتَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝﴾

تفنيد آخر لشبهات المشركين

﴿قُلْ﴾ للمشركين العابدين لغير الله من العقلاء كالملائكة والجن وعيسى ومريم وعزير، لقوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ قال ابن عباس: كل زعم في القرآن بمعنى الكذب، ويطلق أيضا على الحق، ويطلق أيضا على ما قيل بلا دليل ولا يقطع بكذبه.

ومن الحق قوله ﷺ: «زعم جبريل» على ما قيل من وروده، وقول ضمام بن ثعلبة: «أتانا يا محمد رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسل» كذا قيل، [قلت:] والحق أن هذا مما لم يتبين له دليل فلما قال ﷺ: «صدق

رسولي»^(١) فتحقق الأمر عند ضمّام أنَّ زعم رسوله جَزَمَ، وأنَّ زعمه ﴿زَعَمَ﴾ جَزَمَ. وقول سيبويه: «زعم الخليل» يحتمل الجزم ويحتمل عدم الدليل.

﴿مَنْ دُونِهِ﴾ معنى ﴿مِنْ دُونِهِ﴾: غيره، فليس المراد أنهم يعبدون غير الله وحده، وقريش يعبدون الله وغيره، ولا إشكال، ويجوز أن يقال: عبادة غير الله ناقضة لعبادة الله، فكأنهم اقتصروا على عبادة غير الله، والتقدير: زعمتم أنهم آلهة أو زعمتموهم آلهة، والأوّل أولى لقلة نصب «زعم» مفعولين صريحين نحو «زعمتني شيخا»^(٢)، ولوروده في سائر القرآن بـ«أن». وإن قيل: كان بعض العرب يعبدون طائفة من الملائكة يسمّونهم الجنّ، وبعض — وهم خزاعة — يعبدون طائفة من الجنّ، وأسلم الجنّ دونهم، ويجعلون للملك الذي يعبدونه تمثالا على صورته التي يتوهّمونها، ويعبدونه.

وعن ابن عباس ومجاهد: نزلت في الذين يعبدون المسيح وأمه وعزيرا والملائكة والشمس والقمر والنجوم، وعليه فقوله: ﴿أَوَّلِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ...﴾ راجع إلى المجموع لا الجميع، لأنّ الشمس والقمر والنجوم لا تتّصف بابتغاء الوسيلة أيهم أقرب، والأصنام كذلك إن أدخلت في الآية، [قلت:] والأوّل تخصيصهم بالعقلاء المذكورين من الملائكة والأنبياء.

(سبب النزول) وروي أنّ قريشا أصابهم قحط شديد أكلوا به الكلاب والجيف واستغاثوا برسول الله ﷺ فنزل قوله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾.

١ - أورد القصّة ابن هشام في سيرته، ص ٢٢٨، عند الحديث عن وفد بني سعد بن بكر بلدون ذكر لفظ: «زعم».

٢ - في البيت:

إنّما الشيخ من يدبُ ديبيا

زعمتني شيخا ولست بشيخ

﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ لا يستطيعون إزالة القحط والمرض والفقر والمصائب عنكم، ولا تحويلا لذلك عنكم إلى غيركم، مِمَّنْ لا يعبد هؤلاء، ولا سيما أنَّ عزيزا مات فكيف يزيل ذلك، وإنما يزيله الله قال الله ﷻ: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (سورة النحل: ٥٣).

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المعبودين الذين سُمُّوهم آلهة ﴿الَّذِينَ﴾ نعت أولئك ﴿يَدْعُونَ﴾ يعبدون أو يطلبون منهم إزالة الضرر، أو يسمُّونهم آلهة، والواو للمشركين العابدين، ضمير أولئك المعبودين محذوف، أي يدعونهم أو أولئك الذين يدعون الله، أو الناس إلى الهدى، وهم الأنبياء وأشباهم ﴿يَبْتَغُونَ﴾ خير ﴿أُولَئِكَ﴾، والمعنى: يطلبون ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ الله ﴿الْوَسِيلَةَ﴾ القربة إلى الله بالطاعة ﴿أَيُّهُمْ﴾ أقرب ﴿أَيُّ﴾ بمعنى الذي، بدل بعض من واو ﴿يَبْتَغُونَ﴾، أو من واو ﴿يَدْعُونَ﴾ والمراد الجنس. و﴿أَقْرَبُ﴾ خير لمحذوف والتقدير هو أقرب إلى مناجاة الله ﷻ، والمراد: أقرب من سائرهم، أو أقرب المخلوقات، فكيف بغير الأقرب؟ ويجوز على مذهب يونس^(١) من جواز تعليق غير أفعال القلب أن تكون استفهامية، والجملة مفعول ﴿يَدْعُونَ﴾ أو ﴿يَبْتَغُونَ﴾. والمراد: أقرب قرب فضل بالعبادة. ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ أن لا يهلكهم، أو الجنة باعتبار عيسى ومريم وعزير، وكذا الملائكة باعتبار أنها دار رضى الله، لا للتلذذ بنعيمها لأنهم لا يتلذذون بها، أو مطلق رحمته بحسب ما يصلح لكل من الآدمي والملك.

﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ كغيرهم والاحتاج الراجي لا يكون إلهًا، والواو للذين ويجوز عودها إلى ﴿أَقْرَبُ﴾ لأنه متعدّد، و لو كان لفظه مفردا على ضعف. ﴿إِنَّ﴾

١- يونس بن حبيب النحوي الضبي بالولاء. كان إمام نخبة البصرة في عهده، أخذ عنه سيويو والكسائي والفراء وغيرهم، قال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملاً كل يوم الواحي من حفظه، توفي سنة ١٨٢هـ بالبصرة. الأعلام للزركلي، ج ٨، ص ٢٦١.

عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٦﴾ على الإطلاق، لا تجد أحدا لا يحذره حتى الرسل والملائكة، لا أمن لأحد منه، ومن آمنه الله منه ينسى فيخافه، أو يتغلب عليه الخوف و لو لم ينس أنه أمين منه، ويكون الخوف منه خوف إجلال.

﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ «مِنْ» صلة في المبتدأ، أي لا قرية من القرى المخصوصة التي يدخلها الإسلام، أو يبلغها خبره ألا تهلك بفتح المسلمين لها، أو تعذب برعب الإسلام، ولا تفتح كما في قوله ﷺ: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيلغ ملك أممي ما زوي لي منها»^(١) أو قرى الدنيا كلها على أنه بلغها خبره كلها و لو إجمالا

أو المراد: مهلكوها بالموت دون قتل فإنَّ الموت هلاك قال الله ﷻ: ﴿إِنْ أَمْرُؤًا هَلَكَ﴾ (سورة النساء: ١٧٦). أو معذبوها بالقتل أو الصالحة بالموت والطالحة بالقتل، أو نحو الصاعقة، والخسف إذا تركت أمره ونهيه أو كذبت الرسول، وعن الضحاك: تهلك مكة بالحبيشة والمدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجلال بالصواعق والرواحف... إلخ.

والمراد إهلاك الدنيا كلها فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا و لا أمثا، فيكون الإهلاك يوم القيامة والتعذيب قبل ذلك. و«أو» لتويع الأضرار، وهو ضعيف ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ المذكور من الإهلاك والتعذيب ومنه القحط وسائر المصائب ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ اللوح المحفوظ ﴿مَسْطُورًا﴾ مكتوبا.

١ - رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض رقم ٢٨٨٩. وابن ماجه في كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن، رقم ٣٩٥٢. من حديث ثوبان. وتقدم تخريج ما يقربه لفظا، انظر: ج ٤، ص ٣١٩.

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ﴾ الدالّات على رسالتك اللاتي اقترحتها قريش منك ﴿إِلَّا أَنْ كَذَبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ فيكذبون بها كما كذب بها الأولون المهلكون بالكذب، فيستحقّون الإهلاك كأولّين، وليس في قضائنا إهلاكهم كأولّين بالموت فجأة بمرّة، أو بالصواعق وبالإغراق أو نحو ذلك، لإتمام أمر محمّد ومن يؤمن من أمته ومن يلدن من المؤمنين.

(سبب النزول) اقترحوا منه ﷺ أن يجعل الصفا ذهباً، وأن يزيل الجبال عن مكّة للحرث، ويفجّر العيون ونحو ذلك، فسأل الله فأجابته على أنه إن لم يؤمنوا عجل إهلاكهم كعمود وقوم عيسى، فقال ﷺ: «لا أريد إهلاكهم رجاء للإيمان» فنزلت الآية.

(أصول الدين) والمنع: الصرف عن الشيء قهراً أو استلاءً، والله لا يقهره أحد ولا يستولي عليه، قيل: فهو بمعنى الترك، والمعنى وما تركنا، وذلك تعبير بالسبب والملزوم عن المسبّب واللازم وفيه أنه لا يتصور أن يكون ﴿أَنْ كَذَبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ فاعل لـ «منع» مع أنه بمعنى الترك، لأنّ التارك هو الله لا تكذيب، وأجيب بأنّه لا يلزم اتحاد الفاعل في المعنى الحقيقي والمجازي، وهو جواب لا يصحّ فإنّه لا بدّ من موافقة العبارة في المعنى المجازي لها في المعنى الحقيقي.

والمناسب لتركنا بإسكان الكاف أن يكون ﴿أَنْ كَذَبَ﴾ تعليلاً بلام محذوفة. فالواضح أن يفسّر «منعنا» بصرفنا بلا قهر.

(نحو) والباء في «بِالْآيَاتِ» صلة في المفعول، أو للملابسة، والمفعول محذوف، أي أن نرسل رسولا ملتبساً بالآيات، والضمير في «بِهَا» للآيات على طريق الاستخدام، لأنّ ما أرسله على الأولين ليس عين ما يرسله على قريش لو كان يرسله، أو يقدر مضاف أي إلّا أن كذب بمثلها. ويجوز أن يكون «منعنا»

بمعنى دعانا، فيقدر: إلى أن نرسل. والمراد بالأوليين: المهلكون بالعذاب كقوم نوح وعاد وحمود، ممن قريش على طبيعتهم.

وصرح ببعض الأولين المكذبين بالآيات المقترحين لها المهلكين في قوله ﷻ:

﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ﴾ خارجة من صخرة وبراء عشراء أو يتبعها ولدها على ما في محله ﴿مُصْبِرَةً﴾ مهتدية، إسناد الاهتداء إليها مجاز عقلي لأنها سبب فيه لو عقلوا، أو يقدر مضاف أي مبصرا أهلها لو عقلوا، وأولى من ذلك أنه متعد، أي مصيرة للناس بصرين أو مهتدين لو تأملوا لخروجها من صخرة صماء حاملة بولدها أو خروجها به تابعا لها وعظم جثتها وضرعها، أو ذلك للنسب أي ذات بصيرة في نفسها أي اهتداء كالعاقل، أو ذات إبصار للناس.

﴿فَظَلَمُوا بِهَا﴾ ظلموا أنفسهم بسببها إذ قتلوها، أو كانوا ظالمين لها بسبب قتلها، وقيل: «ظلموا بها»: كفروا بها وأهلكهم الله. وخص الناقة بالذكر لأنها من أموال العرب وهم عرب، ولأن ثمود عرب ولأنهم أجدادهم، ولأنهم يبرون بمنزلهم في الذهاب إلى الشام فيشاهدونها.

﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ ما نرسل الآيات، فالباء صلة أو ما نرسل نبيا مع الآيات إلا تخويفا للكافرين من نزول العذاب، فإن كانت باقتراح أقوامهم أهلكوا باستئصال إن لم يؤمنوا بعد وقوعها، وإن كانت بغير اقتراح ولم يؤمنوا ترك إهلاكهم، ويموتون بدون استئصال وعذبوا يوم القيامة، فالتخويف مع الاقتراح بعذاب الدنيا وبعده عذاب الآخرة، ومع غير اقتراح كسائر المعجزات وكتب الله كالقرآن [يعاقبون] بعذاب الآخرة.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ﴾ واذكر إذ قلنا لك بالوحي بواسطة جبريل عليه السلام ﴿إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ علما وقدره، لا يخرجون عما أراد ولا يعجزه شيء،

فبلغهم ما أوحى إليك، ولا تخف إن الله يعصمك من القتل ولو كانوا يؤذونك بالستهم. و«الناس» عام دخل فيه قريش، أو أريد به خاص لأنهم المعاندون جداً الحاضرون، أو أحاط بقريش أهلكهم يوم بدر أي سيهلكهم يوم بدر، والآية مكيّة، وذكر ذلك بالماضي لتحقق الوقوع بعد كانه وقع، من قولك أحاط بهم العدو وكقوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ (سورة الكهف: ٤٢) وهذا تبشير له ﷺ.

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ في المنام، احتج بهذا من قال: الإسراء في المنام لا في اليقظة، [قلت:] وهو مذهب أصحابنا وقوم من غيرهم، وقيل: في اليقظة لمبالغة الكفار في التكذيب، ولو كان في النوم لم يبالغوا تلك المبالغة.

وإطلاق الرؤيا على رؤية اليقظة وارد في لغة العرب قال الراعي^(١):

وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلباً كان جماً بلابله

وأيضاً سماها رؤيا مشاكلة لتسميتهم إياها رؤيا، وجريانا على زعمهم كما سُمي الأصنام آلهة، وأيضاً يشبه ما في المنام لكونه ليلاً وللسرعة وخرق العادة، حتى قال بعض من ضعف إيمانه للنبي ﷺ: لعل ذلك يا رسول الله في النوم، حتى ارتد بعض من ضعف إيمانه.

وقال بعض من قال الإسراء في اليقظة: إن الرؤيا هنا غير رؤية الإسراء، بل رؤياه في المنام عام الحديبية دخل مكة، واعترض بأن الآية مكيّة والحديبية بعد الهجرة، وأجيب بأنه رأى في مكة أنه سيدخلها بعد الخروج عنها، فحكى

١- هو عبيد بن حصين الملقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل من أهل بادية البصرة، من فحول

الشعراء، عاصر جريراً والفرزدق وهجاء جرير هجاء مرّاً، توفي سنة ٩٠ هـ. الأعلام

للزركلي، ج ٤، ص ١٨٨.

الرؤيا في الحديبية، ولم يدخلوها للعمرة التي قصدوها بل رجعوا على أن يدخلوها من قابل، فاقتن بعض، حتى قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: قد أخبرنا رسول الله ﷺ أنا ندخل البيت ونطوف به، فقال أبو بكر: لم يقل ندخله في هذا العام وسندخل في عام آخر، ودخله من قابل، ونزل: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّيَا بِالْحَقِّ﴾ (سورة الفتح: ٢٧).

وقيل: هذه الرؤيا التي في سورة الإسراء رآها في مكة في شأن وقعة بدر أنها تقع بعد الهجرة وسمع قريش ذلك فسخروا منه، ويجوز أن يكون رأى في المنام مصارع المشركين وهو في بدر أو قريب منه، فسمع المشركون الخارجون من مكة للقتال فسخروا منه، قال: «والله لكانني أنظر إلى مصارع المشركين، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان»^(١) ولم يخطئ وفي وقعة بدر نزل: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا﴾ (سورة الأنفال: ٤٣).

وقيل: هذه الرؤيا في سورة الإسراء هي أنه رأى في نومه قوما من بني أمية يرقون على منبره ويزنون عليه نزو القردة، فقال: «هو حظهم في الدنيا يعطونه على إسلامهم»^(٢).

﴿إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ هي تكذيبهم بالإسراء حتى ارتد كثير من الناس، أو قولهم: وعدنا بالدخول ولم ندخل وهذا في شأن الحديبية، وتساخرهم بقوله: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وهذا في شأن قتلى الكفار في بدر، وقتال معاوية علياً، وقتل الحسين ووقعة الحرة، وهذا في نزو بني أمية على المنبر في الرؤيا.

١ - رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (١٧) باب عرض مقعد الميِّت من الجنة أو النار... رقم ٧٦ (٢٨٧٣) من حديث أنس.

٢ - أورده السيوطي في الدر: ٤ج، ص ٢١١، من حديث سهل بن سعد، وقال: أخرجه ابن جرير.

﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ﴾ عطف على «الرُّؤْيَا» أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، وهي شجرة الزقوم لعنت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْإِيمِ...﴾ (سورة الدخان: ٤٢-٤٣) فلعنوها: إبعادها عن مقام الخير وأهلها، وإنباتها في مقام الشر لأهلها.

ويجوز أي يراد: الملعون أهلها فحذف المضاف، أو ذلك من الجواز العقلي، وتقول العرب: لكل طعام مكروه ضارٌّ: إنه ملعون، لكونه ضارًّا مكروهاً، فيكون المراد بلعنوها أنها طعام مكروه، أو وصفت بالملعونة لتشبيهه طلوعها برؤوس الشياطين، والشياطين ملعونون.

ومعنى الفتن بها أنه لما سمع الكفار ذلك قالوا: «إِنَّ حَمْدًا يزعم أنَّ الجحيم تحرق الحجارة ثمَّ يقول ينبت فيها الشجر، وما نعرف الزُّقُوم إلاَّ التمر بالزبد» قال أبو جهل لعنه الله: يا جارية زقمينا فأحضرتهما، فقال لأصحابه تزقموا هذا هو ما يذكر حمَّد، ولم يعلموا أنَّ الله قادر على ذلك، وأنَّ الله أبرد النار على إبراهيم ولباسه إلاَّ كتافه، وأنبت النبات في تنور موسى الحمى.

وفي بلاد الترك دابةٌ صغيرة تسمى السمندل لا تؤثر فيها النار حيةً أو ميتة، ويتخذ من وبرها منادل فإذا اتسخت ألقيت في النار فيذهب الوسخ فتبقى سالمة، ويقال: في بلاد هند مكان بلاد الترك، ويقال طائر مكان دابة، يقال: السمندر بالراء مكان اللام، والنعامه تبلع الجمر وقطع الحديد المحماة ولا تضرُّها، ولم يعلموا أنَّ نبات النار من جنس النار، والنار لا تحرق النار، ومِمَّا يشبه ذلك أنَّ البحر المالح ينبت حجارة المرجان، واللحم والدم ينبتان الشعر.

وقيل: الشجرة الملعونة: الشيطان، وأبو جهل فرعون رسول الله ﷺ والحكم وأبوه أبو العاصي الحكم، قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول

الله ﷻ يقول لمروان: «الشجرة الملعونة أبوك وجدك» فهولاء لعنوا في عموم ذم الكفار في القرآن.

وعن ابن عباس: إن الشجرة بنو أمية بن الحكم بن أبي العاصي، وإنه ﷻ رأى في المنام بني مروان يتداولون منبره، وقصّها على أبي بكر وعمر في خلوة بيت، ثم سمع رسول الله ﷺ الحكم يخبر بها فاشتدّ عليه ذلك وأتهم عمر بالإفشاء، ثم ظهر أنّ الحكم تسمّع إليهم. واعترض بأنّ الرؤيا بالمدينة والسورة مكيّة والحكم فيها، وروي أنّ عائشة قالت لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه، فأنت أبغض من لعنه الله.

والفتنة على هذا أنهم طلبوا معجزة قاهرة، فأجيبوا بأنه تعالى لم يقضها لهم ليتّم أمر النبي ﷺ والمسلمين، فلا يستأصلوا، فقالوا: إنه ﷻ غير صادق، فضاق قلبه وسلاه بالآية، وأنه لا يضعف أمرك بقولهم. ﴿وَنُخَوِّفُهُمْ﴾ من عقاب الله في الدنيا والآخرة بالآيات المتلوات والمعجزات، والآيات متضمنة لشجرة الزقوم. ولم يقل: وخوفناهم لإفادة التكرار ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ أي التخويف ﴿إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ طغيانا مجاوزا للحد.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأُخَنِّكَ ۖ ذَرَيْتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزْأؤُكُمْ جَزَاءً تَوْفُورًا ۖ وَاسْتَغْفِرُ مَنْ إِسْطَظَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَبْرِكَ وَرَجَلَ بِسَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۖ﴾

قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالسجود

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ اذكر إذ قلنا، سلاماً بمكابرة إبليس عن مكابرة قومه. والسجود لآدم سجد انحناء تعظيماً له، أو سجدود في الأرض عبادة لله ﷻ إلى جهة آدم كالقبلة، وهذا متصل أيضاً بقوله ﷻ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلُوًّا مُبِينًا﴾ (سورة الإسراء: ٥٣) بيّن أنه عدو قديم للإنسان من أبيه آدم ﴿فَسَجَدُوا﴾ مسارعين رضا وفعلاً.

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ هو فيهم كأنه منهم مخاطب بخطابهم ﴿قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ أي من طين كما في آية أخرى، قيل: أو حال من «مَنْ» أو من هاء «خلقته» المحذوفة. و«خلقت» أوقعت فيه الروح حال كونه طينا فلا إشكال في الحالية، إلا أن طينا جامدا وإلا أن الروح وقعت فيه وهو يابس لا طين، فيؤول بكونه في الأصل طينا، وتأول الطين بمعنى متصلاً من طين، [قال:] كيف أسجد وأنا أشرف منه؟ لأنه من طين وإيائي من نار، ﴿قَالَ﴾ إبليس لله والعباد با لله منه ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ كاف «أَرَأَيْتَكَ» حرف خطاب لا ضمير، أكد به تأكيداً معنوياً بالتاء، و«هَذَا» مفعول به، و«الذي» نعت، ولا مفعول ثان له لأنه بصري مجازاً كما قدره بعض هكذا: لِمَ كَرَّمْتَهُ عَلَيَّ؟ على أن معنى ﴿أَرَأَيْتَكَ﴾: أخبرني، والرؤية اعتبارية، أي انظر في هذا وتكلم فيه معي، فالعلم سبب وملزوم للإخبار، والإخبار مسبب له ولازم.

(بلاغة) ولعناده — أبعده الله — قال: «هذا» ولم يقل ذلك بإشارة القرب إهانة له مع إقراره بأن الله كرمه عليه، وأطلق الاستفهام وأراد معنى فعل الأمر لجامع الطلب، وأطلق الرؤية للاعتبار على ما قلت، وللإخبار على ما قالوا لأن الرؤية سبب للإخبار والاعتبار.

﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ لاستأصلهم بالإهلاك في دينهم، كما يحتك الجراد النبات، أي أهلكه بالاكل كله، أو لأقودنهم حيث شئت كما يحتك الإنسان الدابة، أي يجعل اللحم أو الرسن، أو يجعل حبلا أو نحوه في حنكها، فيقودها حيث شاء، أو ذلك كمن يأكل شيئا والاكل بالحنك، أو لأهلكنهم في دينهم كما يهلك الغراب الشيء أي بحنكه أي بمنقاره ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ عبادك المخلصين كما في الآية الأخرى، لا أطيقهم لقوتهم، بالتوفيق والعصمة.

وإنما حزم بالاحتناك لعلمه من قول الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا...﴾ (سورة البقرة: ٣٠) ولم ينكر الله عليهم أنهم يفسلون ويسفكون، أو لعلم الملائكة وإخبارهم له بذلك، قيل: أو لقياسه الفرع وهو أولاد آدم على أصلهم آدم، إذ عصى بالاكل من الشجرة وهو باطل لأن العصيان بعد كونه في الجنة، ومن زعم أن له وسوستين أحدهما بعد خلقته والأخرى بعد كونه في الجنة لم يجد دليلا، أو لكونه لما رآه قبل نفخ الروح فيه أجوف، قال: إنه لا يتمالك فيكون يعصى، كالجن على أنهم قبل إبليس وعلم أنه يأكل وبعد نفخ الروح علم ذلك أيضا من كونه ذا وهم وشهوة وغضب.

﴿قَالَ﴾ الله ﴿أَذْهَبْ﴾ على ما رغبت فيه من الإبقاء إلى يوم القيامة والاحتناك، كما تقول لمن خالفك: «افعل ما تريد» على ظاهره، بمعنى اخرج منها فإنك رجيم، ويفسر بذلك كله جمعا بين الحقيقة والحجاز، أو حملا على عموم الحجاز، وكل من ذلك رد عليه وتخطئة فلا يتعين ما ذكرته أولا لقوله: ﴿فَمَنْ تَبِعَكَ﴾ فإن الوعيد على متبعه مع تلك التخطئة مطلقا ﴿مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ كاملا، اسم مفعول بمعنى اسم الفاعل، وقيل: يجيء «وَفَرَ» متعديا فهو بمعنى مفعول على ظاهره، أي مكملًا كقول زهير:

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتم

(نحو) والخطاب له ولمن تبعه، غلب الخطاب على الغيبة، ويجوز أن يكون الخطاب لـ «مَنْ» خاصةً دون إبليس على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وإذا قلنا: خير اسم الشرط جملة الشرط فالرابط هو المستتر في «تَبَعَ» وكذا إن قلنا جملة الشرط والجواب، وإن قلنا الخبر جملة الجواب، فالرابط كاف الخطاب، ولو عادت لغائب لأنَّ مسأهما واحد كما ربط بضمير المتكلم في قول علي: «أنا الذي سَمَّني أُمِّي حيدرة» والراجح أن يقول: أنا الذي سَمَّته أُمُّه ويعالج الوزن، فلم يخل الكلام عن الربط كما ادَّعاه ابن هشام في "تذكرته".

وإن قَدَرنا: فقل لهم إنَّ جهنم، فالرابط الهاء المقدَّرة، ولا التفات، وليس في ذلك بيان أنَّ إبليس يحزن بجهنم لكن يتضمَّنه. و«جَزَاءً» مفعول مطلق بـ«تجزون» محذوف، لا بـ«جَزَاؤُكُمْ» لأنَّ معناه نفس الشيء الذي يقال إنَّه جزاء لا المعنى المصدرى، وقيل: إنَّه تضمَّن معنى تُحْزَوْنَ فكان ناصبا، ولا حاجة إلى جعله حالا مع أنَّه غير مشتقَّ إلاَّ أنَّه كثر جمود الحال إذا كانت موطئة كما هنا.

﴿وَاسْتَفْزِزْ﴾ استخفف أي احملمهم على الخفة وأزعجهم، والأمر تهديد، كذا باقي هذه الأوامر كما يأتي، ويبعد أن يكون لتعجيزه عن أن ينقص شيئا من ملك الله ﷻ كما يأتي ﴿مَنْ اسْتَطَفَّ﴾ أن تستفزَّه ﴿مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ بدعائك إلى المعصية كما قال ابن عَبَّاسٍ ﷺ وهو الوسوسة تارة والنطق أخرى، والغالب الأوَّل وهو مجاز، وفي الثاني الجمع بينه وبين الحقيقة.

وعبارة بعض بصوتك بدعائك بالغناء والزماير، وكلُّ ما يوصل إلى المعصية، وعبارة بعض الغناء واللهو واللعب.

(قصص) أَسْكَنَ آدمَ أولاد هابيل في جبل وأولاد قابيل تحته وفيهم بنات حسان، فزَمَر الشيطان تحته فانحدر أولاد هابيل إليهم للذَّة ذلك الصوت، فاقترنوا. أو الأمر للتهديد كقولك: اجتهد جهدك فستزى ما ينزل بك، ويعد أن يكون لتعجيزه عن أن ينقص شيئا من ملك الله ﷻ، وكذا الأوامر الثلاثة بعد هذا في قوله:

﴿وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بَخِيلُكَ وَرَجْلُكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾
ومعنى «أَجْلَبَ» صيغ، والجلبة: الصوت، أي سقهم وتصرَّف فيهم بكلِّ ما تريد، و«خَيْلُكَ»: الركاب، كقوله ﷻ: «يا خيل الله اركبي» إلا أنَّ الآية تحتمل تقدير المضاف أي برجال خيلك، كما جاز أنَّ الخيل عبارة عن الركاب مجازا مرسلا لعلاقة الجوار وهذا متعين، في الحديث الخيل بمعنى الركاب، ولا يقدَّر: ركاب خيل، لأنَّه قال اركبي، ولم يقل اركبوا، وفيه مجاز عقلي، أسند الركوب للخيل لأنها آلة الركوب وللجوار.

(لغة) ويجوز أن يكون أَجْلَبَ بمعنى جلب، أي جمع لوروده كذلك، فتكون الباء صلة في المفعول به. والخيل اسم جمع لا مفرد له، ولو قيل: مفردة خايل، وقال الأخفش في مثله: إنَّه جمع، كما في سحب وركب وطير، والرجال خيَّالة وهم راكبوها. والرَّجُلُ: جمع راجل، أو اسم جمع له كما مرَّ في سحب ونحوه، وهو الماشي على رجله.

أي صيغ عليهم بكلِّ ما تحت يدك من راكب وماش في معصية، أو اجمعهم عليهم، ولا يخفى أنَّ المراد بخيلك ورجلك الكناية عن الأعوان لا حقيقة الراكب والماشي، ولو كان من الجائز أن يكون له جند بعضه راكب وبعضه ماش.

وجند إبليس يومئذ من الجن، ويجوز أن يراد منهم ومن الإنس، لعلم الله بأنه سيكون ذلك، قال ابن عباس: له خيل ورجل من الجن ومن الإنس، فمن قاتل في معصية راجلا أو راكبا فهو من جنده.

(بلاغة) ويجوز أن يكون قوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ...﴾ استعارة تمثيلية بأن شبه حرص الشيطان في الإغواء وإعماله جهده فيه بحرص من حرص على الإغارة على الناس، وجمعه لها.

ومعنى المشاركة في الأموال أن يحملهم على كسبها من الحرام ومنع حقها، وصرفها في الحرام كالزنى والفخر والذبح للأصنام، وكسب السوائب والبحائر وتضييعها، ومعنى المشاركة في الأولاد أن يكون ماؤهم المتولّدون هم منه من مال حرام، [قلت:] أو يأتون نساءهم باشتهاثهم غيرهنّ، والاستحضار في القلب، وتسميتهم بعبد العزّي، وعبد الحرث، وعبد شمس، عبد مناة، وعبد اللات، وحملهم على المعاصي، والإشراك وكسب الأولاد بالزنى، وقتل الولد خوفاً العيب، والعار، أو الفقر. و[قيل:] إذا لم يسم عند إرادة الوطء انطوى الشيطان على ذكره فشاركه في الولد من ذلك الوطء.

﴿وَعَنِئْهُمْ﴾ أي احملهم على اعتقاد أن لا بعث ولا عقاب، وأنّ الآلهة تشفع لهم في الدنيا، وإن كانت الآخرة حقاً شفعت لهم فيها أيضاً، وأنّ كرم الآباء والأنساب نافع في الآخرة للأولاد، وأنّ الشفاعة تكون للمصريين، وعلى تأخير التوبة وأنه لا خلود لسعة رحمة الله.

﴿وَمَا يَعْلَمُهُمْ﴾ بذلك ﴿الشَّيْطَانُ﴾ جنس الشيطان أو المجهود وهو إبليس، وهو أولى لأنّ الكلام بعد فيه فيكون على الالتفات، والأصل: وما تعدّهم ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ إلا وعد غرور، أو وعدا غرور، أو وعدا غاراً، أو وعدا نفس الغرور مبالغاً، أو لأجل غرور، وهو تزيين الخطايا بما يوهم أنه صواب.

ويعين على دفع وسوسة الشيطان أن تضع في حالها يمينك على جانب صدرك الأيسر بجذء قلبك وتقول: «سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال» سبعاً ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ (سورة إبراهيم: ١٩، وسورة فاطر: ١٦).

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ تسلط على الإغواء، والمراد عبادي المخلصين فالإضافة للتشريف، بقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (سورة الحجر: ٤٠ وسورة ص: ٨٣) كما يضاف لما استولى به الحب كعبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد اللحم، وعبد اللبن، وعبد الشيطان لمن استولى عليه ذلك، أو المراد العموم أي لا تقهرهم بل يختارون.

﴿وَكَفَىٰ أَرَبُكَ﴾ أيها الإنسان، أو يا محمد، فلا تخافوا منه فإنما سلطانه على الذين يتولونه لا على من تولى الله، وأجيز الخطاب لإبليس لأن الكلام فيه، والنفس تنفر عن أن يكون له، اللهم إلا على طريق التهديد بأنِّي ربك وأنت ساع في مخالفتي ﴿وَكَيْلًا﴾ من اتَّخَذَهُ مَفْزَعًا إِذَا وَسَّوسَ إِلَيْهِ، أو زلَّ.

﴿وَنُوحٍ إِلَهِ بَرْحٍ لِّكُرِّ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ فَلَمَّا تَجَيَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٧٠﴾ أَفَأَمْسَرْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكَرَّ وَكَيْلًا ﴿٧١﴾ أَمْ أَمْسَرْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ السَّيْلِ فَيَغْرِقَكُمْ فَمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكَرَّ عَلَيْنَا بِهِ نَبِيعًا ﴿٧٢﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٣﴾﴾

بعض نعم الله على الإنسان

واستشهد لقدرته على حفظ من توكل عليه بقوله:

﴿رَبُّكُمْ﴾ أيها الكافرون، الخير قوله: ﴿الَّذِي﴾ أو هو خير لمخوف و«الذي» نعت، أي هو ربكم الذي، قيل: أو «رَبُّكُمْ» نعت لـ﴿الَّذِي فَطَرَكُمْ﴾ مع الفصل، ولم يشهر النعت بالرب ولو جاز، لأنه بمعنى المشتق كالسيد والمالك، أو بدل من «رَبُّ» لأنَّ الباء صلة في الفاعل.

﴿يُزِجِي﴾ يدفع بالأجزاء لئلا تفرقوا وتصلبوا مطلوبكم، واختاره عن [لفظ] "يسوق" ليدل على التسخير والقهر، وذلك بآلة القلوع وآلة النار الموجودة الآن وغير ذلك مما لم نعلمه، أو يحدث كل مقصود بالآية لأنه تعالى عالم بحدوثه، ولو لم يعلمه الخلق حتى يحدث، إلا أنه أريد بالمخاطبين زمان نزول الآية مخصوصين فالمراد: الريح والقلوع، ويقاس عليه ما يمكن لأنه تعالى قادر.

﴿لَكُمْ الْفَلَكَ﴾ يحتمل المفرد والجمع، والأصل المفرد، و«ال» للجنس فكأنه جمع ﴿فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا﴾ تطلبوا ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ مما تجبون، من سمك وتجارة وميرة وغير ذلك. و«مِنْ» للابتداء أو للتبعض، ويجوز أن تكون صلة في المفعول به فيما قيل، والأصل عدم الزيادة، وللايثبات والتعريف.

[قلت:] وتفسير الفضل بالغزو والحج غير مناسب ولو أريد التمثيل، لأنَّ الخطاب للكفار ولا اعتناء لهم بهما.

﴿إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ إذ جعل لكم سبيلا إلى جلب ما ليس عندكم، ورحيما أيضا بقبول التوبة.

(قصص) لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسُ قَالَ: أَسْأَلُكَ يَا رَبُّ أَنْ تَعِينَنِي عَلَى بَنِي آدَمَ، قَالَ: أَعْتَكُ، قَالَ: يَا رَبُّ زِدْنِي، قَالَ: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ... وَعِذَّهُمْ﴾، فاستعاذ آدم عليه السلام بالله ﷻ، وقال: يَا رَبُّ جَعَلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِبْلِيسَ عداوة، وقوّيته عليّ فأعني عليه يَا رَبُّ، قَالَ: إِذَا عَمِلْتَ حَسَنَةً فَلَكَ بِهَا عَشْرٌ، وَإِنْ عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَوَاحِدَةٌ، فَقَالَ: يَا رَبُّ زِدْنِي، قَالَ: أَغْفِرْ لِمَنْ أَشَاءَ وَلَا أَبَالِي، فَقَالَ آدَمُ: حَسْبِيَ يَا رَبُّ.

قيل: الرحيم مختصّ بالدنيا لحديث: «يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَرَحِيمُ الدُّنْيَا» وعورض بحديث: يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَرَحِيمُهُمَا^(١) فلا اختصاص لأحدهما بالدنيا أو الآخرة بل يفسّر بحسب المقام.

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ﴾ خوف الغرق، فَإِنَّ الْخَوْفَ ضَرٌّ، أَوْ الضُّرُّ: مَا يَخَافُونَ بِهِ الْغَرَقَ كَشِدَّةِ مَوْجِ الْبَحْرِ، وَدُخُولِ طَرَفِ السَّفِينَةِ فِي تَرَابٍ، أَوْ شَقِّ جَبَلٍ، أَوْ تَعَرُّضِ سَمَكَةٍ عَظِيمَةٍ لَهَا، وَشِدَّةِ الرِّيحِ وَضَرْبِ جَبَلٍ، ﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ﴾ تَطْلُبُونَ أَوْ تَعْبُدُونَ ﴿إِلَّا آيَاهُ﴾ كَانُوا يَعْبُدُونَ مَعَهُ وَيَطْلُبُونَ الْآلِهَةَ فَإِذَا مَسَّهُمُ الضُّرُّ لَمْ يَطْلُبُوا وَلَمْ يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، لَعَلَّهُمْ أَنْ لَا يَنْجِيَهُمْ مِنَ الضُّرِّ إِلَّا اللَّهُ، فَ«ضَلَّ» مَعْنَى ذَهَبَ عَنْ خَوَاطِرِكُمْ، أَوْ ضَلَّ عَنْ إِغَاثَتِكُمْ أَيْ لَمْ يَنْفَعَكُمْ، أَوْ لَمْ يَهْتِدِ إِلَى نَفْعِكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَبِرْ عِبَادَتَهُمُ اللَّهُ وَطَلَبَهُ لَقَلَّتْهَا مِنْهُمْ، أَوْ لِبَطْلَانِهَا بِالْإِشْرَاقِ فَالْإِسْتِنَاءُ مُنْقَطِعٌ.

﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ﴾ مِنَ الْغَرَقِ ﴿إِلَى الْبَرِّ﴾ وَبَّخَهُمْ عَلَى مَا مَضَى مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ وَإِذَا نَجَّاهُمْ، كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ ﷻ: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ...﴾ (الآية: ٦٩)، ﴿أَغْرَضْتُمْ﴾ عَنْ تَخْصِصِ اللَّهِ بِالطَّلَبِ وَالْعِبَادَةِ،

ورجعتم إلى الإشرارك، وأعرضتم عن ذكره بعد تخصيصه في البحر حين خفتم بالذكر، أو توحيده أو شكره والعبادة.

روي أنَّ عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فرَّ إلى جدَّة ليركب البحر لَمَّا فتحت مَكَّة، ووافى الرئيس يقول لمن يريد الركوب: أخلصوا، وهم مشركون فيقولون: لا إله إلاَّ الله لِئَلَّا يصيبهم غرق، فقال: هذا ما يقول مُحَمَّدٌ قَدْ أَقْرَبُوا بِهِ فِيمِ الْفِرَارِ مِنْهُ؟ وَاتَّفَقَ أَنَّ زَوْجَهُ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِ وَأَمِنْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْبَلُ مَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا، فَأَتَى وَأَمِنْ.

ويجوز - على بُعدٍ لعدم دليل - أن يكون معنى ﴿أَعْرَضْتُمْ﴾: تَوَسَّعْتُمْ فِي الْمَكَارِمِ، كَمَنْ أَخَذَ فِي عَرْضِ شَيْءٍ ضِدُّ الطُّولِ كَقَوْلِ ذِي الرِّمَّةِ:

عطاء فتى تمكَّن في المعالي فأعرضَ في المكارم واستطالا
أي أخذ في عرضها وطولها.

(الغثة) وكلُّ جسم له عرض إمَّا بزيادة الطول عنه، أو بالاعتبار كلمح طوله وعرضه سواء، واعتبر الطول بأعلاه والعرض بجوانبه، فالمراد بالعرض العرض العظيم، فإذا عظم العرض فالأصل أن يكون الطول أكثر منه، فالمراد: أعرضتم واستطلتم.

(أصول الدين) يقال: لو كان الله جوهرًا لكان له حيزٌ واحتاج إلى محلٍّ ومحدث، أو جوهرًا لاحتاج إلى ذلك ولم يقدر على أفعاله. فقيل: لعالم أثبت الله لي بلا ذكر جوهر وعرض، فقال: هل ركبت البحر وعصفت الريح وأشرفت على الفرق وأيست مِمنَّ معك وغيرهم من الخلق أن ينحُوك، وتعلَّق قلبك بشيء غيرهم أن ينحِيكَ؟ قال: نعم، قال: فذلك الغير هو الله ﷻ، فاستحسن ذلك. وكذا كلُّ ما لا يخطر في قلبك معه غير الله سبحانه.

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ كثير الكفران وعظيمه في الجملة فلذا أعرضوا. والكفران: جحود النعمة، ومن شأنها أن تشكر بالطاعة، فإذا لم تشكر فكأنها لم تقع على الكافر لها، فضلا عن أن يشكرها، والمراد مطلق الإنسان على إرادة الجنس لا كل فرد، وإن قلنا: هو هؤلاء المخاطبون فعلى طريق الالتفات، إذ لفت الكلام عن أن يقول: وكنتم كافرين لطفًا بهم واستجلابا.

﴿أَفَأَمِنْتُمْ﴾ أعرضتم، أو أنجوتم، أو أنجأكم فأمتم، مع أن الإعراض موجب لأن تخافوا من العقاب، والإنجاء والنجاة موجبان للشكر لا للبقاء على الإعراض. والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة ذلك. ويجوز أن لا تقدّر جملة بين العاطف وهمزة الاستفهام، ولا سيما إذا أدّى التقدير إلى تكلف ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ﴾ أي أن يقلب الله جانب البر الذي هو مأمنكم حال كونه بكم، أي متلبسا بكم ومصحوبا بكم، فالباء للملابسة متعلق بحال مخوفة من جانب خاصة لا عامة، أو للسبيّة متعلق بـ«يَخْسِفَ»، و«جَانِبَ» مفعول به، وأجيزت ظرفيته، أي أن يوقع الخسف بكم في جانب البر.

والمراد بجانب البر: الطرف الذي يلي البحر الذي خرجوا منه، فإنه تعالى قادر على الإغراق في البر، كما قدر عليه في البحر، فكيف تكفرون إذا أنجوتكم إلى الساحل؟ كأنه سبحانه لا يقدر على الإغراق في البر ولا على الإهلاك بما شاء في كل موضع، والمواضع في ذلك كلها سواء عنده تعالى.

﴿أَوْ يُنْسِلَ﴾ قيل: كما فعل بقوم لوط ﴿عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ ريحا يرمي بالحصباء. والريح يذكر ويؤنث، والحصباء: الحجارة الدقاق مع التراب، أو نفس الحجارة الدقاق، وإن أريد بالخاصب النسب جاز ولو مؤنثا، تقول: امرأة لابن أي ذات لبن، ويجوز أن يكون الخاصب نفس ذلك الدقيق بإستناد الرمي إليه أي حصباء

رامية ﴿ثُمَّ لَا تَجِئُوا لَكُمْ وَكَيْلًا﴾ «ثُمَّ» للترتيب الذكري بلا تراخ، بمعنى أنه لا شيء يمنعكم من وقوع ذلك، ولا من مداركته بالإصلاح بعد الوقوع.

﴿إِنَّمَا أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَ كُمْ فِيهِ﴾ أي في البحر تركبونه بإذن الله لأمر تريدونه ﴿نَارَةً﴾ مرة ﴿آخَرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ قاطعا من الريح لما أصابته، والقصف: الكسر والقطع، فتكسر فلككم، أو الصوت الشديد فيلزم منه لقوتها الكسر.

﴿فَيُفَرِّقْكُمْ﴾ عطف على محذوف كما علمت، تقديره: فتكسر فلككم فتفرقكم ﴿بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ «مَا» مصدرية، أي بكفركم، أو اسم أي بنعم كفرتموها، أو بالنعم التي كفرتموها، أو نعمة الإنجاء التي كفرتموها، فالرابط محذوف أي بما كفرتموه، وهذا مغن عن تكلف تقديره هكذا: بما كفرتم به فحذف "به" مع عدم وجود شرط حذفه أو حذف الجار ووصل المضمر، وذلك نعمة. وإن أريد بـ«مَا» الله فخلاف المشهور من إطلاق ما على العالم. والباء سببية.

﴿ثُمَّ لَا تَجِئُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ﴾ بالإرسال المعلوم من يرسل أو بالإغراق المعلوم من يغرق، أو بالإرسال والإغراق معا، وعليه فالأفراد بتأويل ما ذكر. ﴿تَبِيعًا﴾ ناصرا لكم برفع ما أردنا من الإغراق قبل وقوعه، أو بأخذ الثأر منا بأن يتبعنا بما فعلنا بكم من الإغراق، و«عَلَيْنَا» و«بِهِ» متعلقان بـ«تَبِيعًا».

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ بأشياء لم تجتمع للجن والملائكة وسائر الحيوانات، كحسن الصورة، قال الله ﷻ: ﴿وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ (سورة غافر: ٦٤ وسورة التغاين: ٣) وقال فيهم: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ (سورة المؤمنون: ١٤) وقال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ

تَقْوِيمٌ ﴿(سورة التين: ٤) وكاعتدال المزاج لجعل قوتهم أطيب الأقوات، وجعل لغيرهم ما دونه وما فضل منه وما خبث، وكاعتدال القامة وانتصابها وكالتمييز بالعقل، والإفهام بالنطق والإشارة باليد والعين والرأس، والكتابة، وبها يجتمع لمن تأخر علوم من تقدم، قال الله ﷻ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ...﴾ (سورة العلق: ١) وقال: ﴿ن وَالْقَلَمِ...﴾ (سورة القلم: ١) ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ آثَارَةَ مَنَّ عِلْمٍ﴾ (سورة الحقاف: ٤)، وكالاتداء إلى أسباب المعاش والعقاد، والتسلط على الأرض وحيواناتها وما فيها، كشرب مائها والاغتسال منه والحرق والغرس وأكل ثمارهما وسائر ثمارها، وصيد برّها وبحرها، ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِنَاكُلُوا...﴾ (سورة النحل: ١٤) وهوائها وهو من مواد الحياة ولولا [الريح] لما أمكنت الحياة في الأرض^(١)، وبالنار بالاستضاءة بها وبمعادنها، وكتناول الطعام باليد، قال ابن عباس: «كل حيوان يتناول طعامه بفيه إلا الإنسان فبيده» ويصدر هذا من هرّ وقرد إلا أنه لا فضيلة لأكلهما باليد لأنهما من ذوات أربع، إذ يطآن الأرض بأيديهما، ويمسّان القاذورات بها، مع قلة أكل الهرّ بها، وكثيرين الرجال باللحي، والنساء بالنواصي، وعبرة بعض بالذوائب، وقيل: وبخلق أيهم آدم بيده ومنهم خير أمة أخرجت للناس.

والتكريم: جعل الشيء ذا شيء كريم أي شيء مستحسن، ولا يعتبر في مفهومه الإضافة إلى الغير بخلاف التفضيل.

﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْ﴾ على الدواب ﴿وَالْبَحْرِ﴾ على السفن وليس المراد عدم دخولهم في الأرض والماء بالبقاء على ظهرهما، لأن الحيوانات شاركتهم في ذلك كما قيل ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ مما يستلذ أكلًا وشربًا ولبسًا

١- في الطبعة العمانية: «ولولا الريح لأنشئت الأرض».

وركوبا واقتناء وغير ذلك ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ قيل: بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاة والرفق، بواسطة ما كرمناهم به وشكروه، وقيل: بالغلبة فلزم أن لا يكونوا أفضل من الجن والملائكة، لأنهم لم يستولوا على الجن والملائكة، فالكثير هم غير الجن والملائكة، وقيل: بالشرف فغير الكثير الملائكة، وهم أفضل من الإنسان ونسب لابن عباس والزجاج.

وقيل: غير الكثير خواص الملائكة فخواصهم أفضل من الإنسان، والإنسان أفضل من سائرهم، وخواصهم هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحمة العرش، والذي يكون صفًا، وسائر الملائكة صفًا؛ وقيل: الناس أفضل من سائر الملائكة وغيرهم، إلا أنه فسد من فسد منهم بعد هذا بالمعاصي، فضيع هذه الفضيلة، و«كثير» على هذا بمعنى الكل كما يستعمل الأكثر. بمعنى الكل، قال الله ﷻ: ﴿هَلْ أَنْبَأُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ... وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ (سورة الشعراء: ٢٢١ إلى ٢٢٣) أي وكلهم كاذبون وقوله: ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (سورة سبأ: ٤١).

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَذَرِيَّتَهُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا إِنَّكَ أَعْطَيْتَ بَنِي آدَمَ دُنْيَا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَنْكِحُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ، وَلَمْ تَعْطِنَا ذَلِكَ! فَأَعْطِنَا ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي لَا أَجْعَلُ ذُرِّيَّةً مِنْ خَلْقَتِهِ يَيْدِي كَمَنْ قُلْتُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»^(١) ومعنى خلقته ييدي أمرت بتراب فاجتمع، بل أمر الملك فجمعه وكونه منه، بعد أن كان طينا ثم صلصالا بإرادته، وذلك كعمل باليد.

١- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢١٢، وقال: أخرجه الطبراني عن ابن عمر. وأورده الهندي في الكثر، ج ١٢، ص ١٩٢، رقم ٩٤٦٢٠، وقال: أخرجه الديلمي وابن عساكر عن جابر والبيهقي عن عروة بن رويم الأنصاري.

ولعلَّ الحديث لم يَصَحَّ عنه عليه السلام، لأنَّه ليس في طبع الملائكة التلذُّذ بغير العبادة ولا طلبه، فإنَّ صحَّ عنه عليه السلام فذلك بأنَّ أحدث الله فيهم ذلك التمنيَّ ثمَّ أزاله، كما أحدث في طبع هاروت وماروت اشتهاه النكاح وشرب الخمر، ونحو ذلك فيما قيل على أنَّهما مَلَكَان بفتح اللام.

وعن أبي هريرة: «المؤمن الواحد أفضل عند الله من جميع الملائكة» لأنَّه أطاع الله مع وجود دواعي المعاصي، وقال الحَنَفِيَّة: خواصُّ بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة، وخواصُّ الملائكة أفضل من عوامِّ بني آدم، والأتقياء والزهاد أفضل من عوامِّ الملائكة، ويقال: عوامُّ المؤمنين أفضل من عوامِّ الملائكة، وخواصُّ المؤمنين أفضل من خواصِّ الملائكة. وخطَّبُوا الزمخشري في تفضيل جبريل على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عليه السلام. وعبارة بَعْضِ الرسل من البشر أفضل مطلقاً، ثمَّ الرسل من الملائكة أفضل مطلقاً من البشر والملائكة، ثمَّ عموم الملائكة ثمَّ عموم البشر، ونسب لأبي حنيفة وكثير من الشَّافِعِيَّة.

وقيل بتعميم تفضيل الكَمَل من البشر نبياً أو وليّاً، وقيل بتفضيل الكرويين من الملائكة مطلقاً، ثمَّ الرسل من البشر، ثمَّ الكَمَل منهم، ثمَّ عموم الملائكة على عموم البشر، وإسجاد الملائكة لآدم فضيلة لأولاده عليهم.

ومذهبنا تفضيل الملائكة مطلقاً، لأنَّه لا تصدر منهم معصية، وما خالف هذا فأخذ من قومنا، ثمَّ إنَّه لا يلزم من تفضيل جنس الإنسان على جنس الملك تفضيل أفراد الإنسان على الملائكة، ولا يلزم من عدم تفضيل جنس الإنسان على الملائكة عدم تفضيل بعض أفرادها.

ولا يختلف في أنَّ الملائكة أكثر عدداً من الجنِّ والإنس لأحاديث: «أُطِّتِ السماء وحقَّ لها أن تنطَّ، ما من موضع قدم منها إلَّا وفيه ملك راکع أو

ساجد»^(١) والمراد السماوات، ولا تنزل قطرة إلا ومعها ملك لا يرجع، ويدخل كل يوم البيت المعمور سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه.

﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوْفِيَ كِتَابُهُ بِمِيزَانِهِ، فَأُولَئِكَ يُقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فِي شَيْءٍ ۝ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝﴾

أحوال الناس مع قادتهم يوم القيامة

﴿يَوْمَ نَدْعُوا﴾ اذكر يوم ندعو، أو اذكر الحادث يوم ندعو، أو اذكر قراءة الكتب، أو اذكر العدل والجزاء يوم ندعوا، دل على ذلك «يَقْرَءُونَ» و«لَا يُظْلَمُونَ»، «كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ» نبيهم، يا أمة فلان أو بمن ائتموا به، أو بمقدمهم في الدين، مثل يا حزب جابر بن زيد، ومثل يا أصحاب عامر بن علي، أو بكتابهم: يا أهل القرآن، أو يا أهل الإنجيل، أو يا أهل التوراة، أو نحو ذلك ما عملتم في كتابكم؟، أو يا أهل الكعبة، ويا أهل الصليب فيكون في النار، ويا عبدة البقرة.

عن أبي هريرة عنه عليه السلام: «ينادي يا أمة إبراهيم، يا أمة موسى، يا أمة عيسى يا أمة محمد، فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم بإيمانهم، ثم ينادي الأتباع يا أتباع عمرو، يا أتباع فرعون، يا أتباع فلان يا أتباع فلان من رؤساء الضلال»^(٢) ويدعى أيضا من شاء الله تعالى من الأفراد

١- رواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب النكاح، باب ما كان مطالب برؤية مشاهدة الحق... رقم ١٣٥٠. ورواه المنذري في الترغيب والترهيب في كتاب التوبة والزهد، باب الترغيب في الخوف وفضله، رقم ٥١١٧. من حديث أبي ذر.

٢- لم تقف على تخريجه بهذا اللفظ.

كما تدعى الجماعة، قال رسول الله ﷺ: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم»^(١).

وفسر بعضهم الإمام بالقوة الداعية للخير وللشر، كالقوة النظرية والعملية والغضبية والشهوية، وشهوة الحياة والرئاسة، والشجاعة والصبر، والقناعة، [قلت:] ولا أقبل مثل هذا.

وقيل: الإمام كتاب الأعمال، كما قال الله ﷻ: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (سورة يس: ١٢) وعن أبي هريرة: «يدعى يا أهل الصلاة من بابها، ويا أهل الصدقة من بابها، ويا أهل الجهاد من بابها، وهكذا» كما في الحديث بطوله، حتى قال أبو بكر: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن تدعى منها»^(٢) كما بسط في محله.

وقيل: يا صاحب الخير، ويا صاحب الشر، وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»^(٣) أخرجه البخاري ومسلم، وفيه نداؤهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقيل: بأسماء أمهاتهم سترًا على أولاد الزنى وعلى الأبناء، ورعاية لحق عيسى، قيل: وإظهارًا لشرف الحسن والحسين تشريفًا

١- تقدّم تخريجه، انظر: تفسير الآية رقم ٥٢، من سورة الإسراء في هذا الجزء، ص ١٩٣.

٢- رواه البخاري في كتاب الصوم باب الريان للصائمين، رقم ١٧٩٨ و ٣٤٦٦. ورواه مسلم في كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، رقم ١٠٢٧. ورواه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر، رقم ٣٦٧٤. من حديث أبي هريرة.

٣- رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر، رقم ٣٠١٦ و ٥٨٢٨. ومسلم في كتاب الجهاد (٤) باب تحريم الغدر، رقم ٩ (١٧٣٥). من حديث

بفاطمة رضي الله عنها لأنها بنت النبي ﷺ ، كما قيل: إِنَّ إِمَامَ جَمْعٍ أُمٌّ، وَلَا تَنْصَبُ لِمِثْلِ هَذَا، ولو دعي أولاد الزنى آبائهم لم يعرفوا لأنهم لم يعرفوا في الدنيا وأيضاً ليسوا آبائهم شرعاً. وذكر القرطبي أنه يقال: يَا حَنْفِيُّ يَا شَافِعِيُّ يَا قَدْرِيُّ يَا مَعْتَزَلِيُّ ونحو ذلك.

وذلك الدعاء لإيتاء الكعب، وللإطلاع على ما فيها وقراءتها والجزء، ولذلك رَتَّبَ عليه بقوله:

﴿فَمَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ، يَمِينُهُ﴾ من سعداء أولئك المدعوين، كما فسَّر بعض المتأخرين الدعاء بأنه يقال: يَا صَاحِبَ كِتَابِ الْخَيْرِ وَيَا صَاحِبَ كِتَابِ الشَّرِّ، والمراد بكتابه كتاب عمله، والمراد: الجمع، ورُوعِي لفظ «مَنْ» وأُفْرِدَ، ورُوعِي المعنى فَجُمِعَ في قوله: ﴿فَأُولَئِكَ يَقرءُونَ كِتَابَهُمْ﴾ فرحين بما فيه ذاكرينه لغيرهم تَبَحُّحًا، وَأَمَّا الْأَشْقِيَاءُ فيقرءونه حزينين مَغْتَمِّينَ، ويصعب عليهم قراءته لسوء ما فيه، حَتَّى كَانَهُمْ لَا يَقرءونه أَوْ يَحْتَمِنُونَ مِنْهَا ثُمَّ يَقرءونه، أَوْ غَشِيَهُمْ مِنَ الْغَمِّ وَالْخَجَلِ مَا يَحْبِسُهُمْ عَنْ قِرَآئَتِهَا ثُمَّ يَقرءونه، وكذلك لم يذكر قراءتهم في قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ، بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ﴾ (سورة الحاقة: ٢٥) وكذا في سورة الانشقاق [آية ١٠]، وقد جزم بعض المتأخرين بأنهم لا يقرءونه لذلك، وشهر في الآثار أنهم يقرءونه حَتَّى الْأَعْمَى يجعل له البصر فيقرأ وليس في عدم ذكر قراءتها نفيها.

﴿وَلَا يُظْلَمُونَ﴾ لا ينقصون من ثوابهم ﴿فَعِيلاً﴾ شيئاً قليلاً مثل الممتدِّ في شقِّ النواة، أو مثل ما يقتله الإنسان بأصبعيه من الوسخ، قيل: أو مثل قميصها لأنه يقتل باستخراجه، وهو استعارة وهو مفعول ثانٍ لـ «يُظْلَمُ»، لأنَّ معناه ينقص، وينقص يلزم ويتعدَّى لواحد ولأثنين.

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ﴾ أي في هذه الدار الأولى وهي الدنيا ﴿أَعْمَى﴾ صفة مشبهة، كأحمر وأبيض، أي عمى القلب لا يبصر رشده ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ كأعمى البصر لا يجد اتقاء المضرة، فهو في الآخرة هالك مضرور بالعذاب والنار كأعمى عمشى ولا يدري في أي مسلك هو، فإنه يصادم الحائط، ويقع في الهوة وعلى الشوك، وبين يدي سبع وعلى ما يكره، وهذا كقوله تعالى ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ (سورة الحاقة: ٢٥) فهو مقابل لقوله تعالى قبل هذا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ...﴾ (سورة الحاقة: ١٩) والمعنى: لا يجد سبيلا للنجاة.

ولما نزلت الآية قال ابن أم مكتوم وهو أعمى لرسول الله ﷺ: «أفأكون في الآخرة أعمى؟» فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ...﴾ (سورة الحج: ٤٦) وقيل: الأعمى أعمى البصر في الآخرة عقوبة لهم لقوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى...﴾ (سورة طه: ١٢٤) ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾ (سورة الإسراء: ٩٧).

(قراءة) وقيل: «أَعْمَى» تفضيل، ولو كان من العيوب لأنه من عيوب الباطن فلا يمتنع صوغ اسم التفضيل فيه نحو أحق وأبله، ولذلك قيل لم يملأه أبو عمرو ويعقوب لأن ألفه في الوسط بـ«مِن» التفضيلية، بخلاف ما إذا كان صفة مشبهة فليست من التفضيلية مقدرة بعده.

[قلت:] ولا نسلم ما قيل إن الإمالة لا تحسن وسطا بل حسنت وكثرت كما في كعب النحو والتصريف وعلم القراءة، وقد أمال «أعمى» في موضعين حمزة والكسائي وأبو بكر، وقرأ ورش بينين، ولو كانت المتطرفة أولى بالإمالة لأنها تقلب في الشنية ياء، وأيضا «مِن» التفضيلية كلمة أخرى فلا يعتسر بها ما بعدها وسطا.

﴿وَأَضَلُّ﴾ فيها ﴿سَبِيلًا﴾ منه في الدنيا، لأنه فيها يمكنه الاهتداء بخلافه في الآخرة.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الذِّمَّةِ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْهَا غَيْرُهُ، وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ۝ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذَا لَا أَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝﴾

محاولة المشركين فتنه النبي ﷺ وطرده من مكة

(سيرة) — وَمِمَّنْ هُوَ أَعْمَى وَأَضَلُّ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَمْ يَتَّبِعْ مِنْ ثَقِيفٍ وَقُرَيْشٍ، النَّازِلُ فِيهِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الذِّمَّةِ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْهَا غَيْرُهُ﴾
مِمَّا لَا يَجُوزُ كَمَا طَلَبُوهُ، أَمَّا ثَقِيفٌ فَقَالُوا إِذْ وَقَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّائِفِ: لَا نَدْخُلُ فِي دِينِكَ حَتَّى تَعْطِينَا خِصَالًا نَفْتَخِرَ بِهَا عَلَى الْعَرَبِ، لَا نَعْطِي زَكَاةَ الْحُبُوبِ، وَلَا تَنْهَبُ بَنَاءَ لِلْقِتَالِ، وَنُصَلِّي بِلا رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ، وَنَأْخُذُ مَالَنَا مِنَ الرِّبَا عَلَى غَيْرِنَا، وَلَا نَعْطِي مَا عَلَيْنَا مِنَ الرِّبَا، وَأَنْ تَخْلِينَا وَاللَّاتِ وَسَائِرَ أَصْنَامِنَا سَنَةً، وَإِذَا تَمَّتْ لَمْ نَهْدِمِهَا بِأَنْفُسِنَا، وَأَنْ لَا يَقْطَعَ أَحَدٌ مِنْ وَادِينَا «وَجَّ» شَجَرًا، وَلَا نَبَاتًا كَالْحَرَمِ، وَإِنْ قَالَتِ الْعَرَبُ لِمَهُ؟ فَقُلْ: اللَّهُ أَمَرَنِي بِذَلِكَ.

وفي رواية: من ذلك شرطوا أن لا نُصَلِّي، وفي أخرى: إذا تَمَّتِ السَّنة كَسَرْنَا الْأَصْنَامَ بِأَيْدِينَا، وفي أخرى: أَنْ تَمْتَعَنَا بِاللَّاتِ سَنَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعْبُدَهَا

لنأخذ ما يهذى إليها، وَلَمَّا قَالُوا: لَا نُرْكَعُ وَلَا نَسْجُدُ وَلَا نَصَلِّي، قَالَ: «لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا رُكُوعَ فِيهِ وَلَا سُجُودَ» وَأَمَّا الْأَصْنَامُ فَلَا تَنِي غَيْرَ مَمْتَعِكُمْ بِهَا، وَأَمَّا كَسْرُهَا بِأَيْدِيكُمْ الْآنَ فَلَكُمْ، وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ كَأَنَّهُ رَجَا أَنْ يَبِيحَهُ اللَّهُ ﷻ لِيَسْلُمُوا.

وَأَمَّا قَرِيشٌ فَقِيلَ: قَالُوا: لَا نَمَكِّنُكَ مِنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ حَتَّى تَسْتَلِمَ أَهْتُنَا، وَرَوَى: إِنَّا لَا نُؤْمِنُ حَتَّى تَطْرُدَ هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاءَ وَالْمَوَالِي الَّذِينَ أَسْلَمُوا، وَتَجْعَلَ آيَةَ رَحْمَةِ آيَةِ عَذَابٍ، وَآيَةَ عَذَابٍ آيَةَ رَحْمَةٍ، وَحَتَّى تَسْتَلِمَ أَهْتُنَا، فَقِيلَ: سَكَتَ فَطَمَعُوا وَنَزَلَ لِسُكُوتِهِ: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾. بِمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَرَامٌ وَافْتِرَاءٌ، وَمُنَاقِضٌ لِلْوَحْيِ، لَا يَبِيحُهُ اللَّهُ.

[قُلْتُ:] وَاسْتِلَامُ الْحَجَرِ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالسُّورَةُ مَكِّيَّةٌ إِلَّا ثَمَانِ آيَةٍ هَذِهِ أُولَاهُنَّ، وَأَخْرَاهُنَّ آيَةُ ﴿سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ فَلَا يَتِمُّ مَنَعُهُ مِنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بَعْدَ الْفَتْحِ.

و﴿إِنْ﴾ مَخْفَفَةٌ وَاللَّامُ فَارِقَةٌ، وَالْفَتْنُ: صَرْفُهُ عَنِ الْوَحْيِ ﴿وَإِذَا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلًا﴾ لَوْ اتَّبَعْتَهُمْ إِذَا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلًا، فَتَصِيرُ بَرِيئًا مِنْ وَلَايَتِي، فَحُذِفَ "لَوْ" وَبَقِيَ جَوَابُهُ، وَلَيْسَ جَوَابًا لِلْقِسْمِ كَمَا قِيلَ، لِأَنَّ إِبْجَابَةَ الْقِسْمِ بِمَاضٍ مُتَصَرِّفٌ مُثَبِّتٌ بِمَجْرَدٍ مِنْ "قَدْ" قَلِيلٌ وَقَدْ عَلُّوا قَوْلَ امْرِئِ الْقَيْسِ لَعَنَهُ اللَّهُ:

حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حَلْفَةَ فَاجِرٍ لَنَمُوتُ وَمَا إِنْ مِنْ حَلِيتٍ وَلَا صَالِي

مِنَ الشَّوَادِ أَوْ الضَّرَائِرِ.

﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبْنَتَاكَ﴾ لَا تَبْعَتَهُمْ، فَحُذِفَ جَوَابُ "لَوْ" ﴿لَقَدْ كِدْتَ﴾ وَاللَّهُ لَقَدْ كِدْتَ ﴿تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ﴾ إِلَى كَلَامِهِمْ ﴿شَيْنًا﴾ أَيِ رَكُونًا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ ﴿قَلِيلًا﴾ فِي غَيْرِ تَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالتَّمَتُّعِ بِالْآلِهَةِ، وَهُوَ غَيْرُ رَاكِنٍ فِي ذَلِكَ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، وَلَا قَرِيبٌ لِلرُّكُونِ، وَقَرِيبُهُ لِلرُّكُونِ فِي غَيْرِ

ذلك ليس قربا من أن يبيحه من عنده، بل قربا من أن يدعو الله فيبيحه، ومع هذا عابه الله عليه، كمنح الآلهة لم يكذب يركن إلى مسحها لأنه تعالى نفى قربها إلى الركون القليل، وأخطأ من قال: هم بذلك ولم يفعل إذ نهاه الله ﷻ، ولا يصح أن يكون المراد: كدت أن ينسب إليك أنك ركنت كما يقال لفاعل شيء خطير: كدت تقتل نفسك، أي يقتلك الناس به، لبعده.

﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ﴾ مثل ﴿إِذَا لَأَتَّخِذَنَّوْكَ﴾ لو قاربت لعذبتك كل عذاب يستحق على ذلك، أو عذبتك عذابا يكون بالنسبة إلى ما يزد عليك كنوق طعام أو شراب ﴿ضِعْفَ الْحَيَاةِ﴾ ضعف عذاب الدنيا، ودل على هذا قوله تعالى: ﴿لَأَذَقْنَاكَ﴾ وكذا في قوله: ﴿وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ ضعف عذاب الموت، أي ضعف ما يعذب به غيرك لو قارب، لأن ذنب العظيم دينا ورتبته أعظم، وذنب من له التقريب أعظم من ذنب غيره، ومن ذلك كثرة النعم ولا سيما الدنيئة.

ومن ذلك الباب قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (سورة الأحزاب: ٣٠) وذلك لقدر الفضل، وأيضا ذو الفضل متبوع، ومن سن سوء فله وزره ووزر من أتبعه، ومن [سن حسنة] عكسه ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ (سورة النساء: ٢٥) وذلك لنقصهن بالرق.

والأصل: عذابا ضعفا، أي مضاعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الموت، وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، وأضيفت كما يضاف عذاب، وذلك كقوله تعالى: ﴿هُؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَتَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا﴾ (سورة الأعراف: ٣٨) وقوله تعالى: ﴿فَزِدْهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا﴾ (سورة ص: ٦١) والآية كقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ ضِعْفٍ﴾ (سورة الأعراف: ٣٨) أي عذاب ضعف.

وقيل: ﴿ضِعْفَ الْحَيَاةِ﴾: عذاب الآخرة، ﴿وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾: عذاب القبر، وفُسِّر بعضهم بمثلي عذاب المشركين في الدنيا، ومثلي عذابهم في الآخرة. ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ بدفع العذاب بعد مجيئه، أو قبله، أو بتخفيفه، وَلَمَّا نَزَلَ قَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ لَا تَكْلِفْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ» وازداد تصلباً في الدين، وكذا ينبغي لكل مؤمن.

﴿وَإِنْ كَادُوا﴾ أي أهل مكة كما دلَّ عليه قوله ﷺ: ﴿لَيَسْتَغْفِرَنَّكَ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أرض مكة بمعاداتهم ﴿لَيُخْرِجَنَّكَ مِنْهَا﴾ فَإِنَّ الْإِزْعَاجَ مِنَ الْأَرْضِ وإخراجه منها إنما يتصور عن أرض هو فيها، وما هو ﷺ إلا في مكة مع أهلها. والاستفزاز: الإزعاج، وهو غير الإخراج، بل آلة له، والمراد: تأثير الإزعاج، فإنهم أزعجوه ولم يؤثر إزعاجهم فيه، بل كاد يؤثر، أو أراد بالإزعاج ما هو فوق ما صدر منهم من الدعاء إلى الخروج، مثل إساعة القول، وسوء العشرة، وعزلهم في شعب بني هاشم، لا يطعمون ولا يسقون، ولا ينكح لأحلمهم ولا منهم وقع ذلك بعد نزول الآية، وصار سبياً لهجرته ﷺ إلى المدينة.

(نحو) وفي ردِّ الضمير إلى قريش تفكيك الضمائر لأنَّ الضمائر قبلُ لثقيف، ولا بأس في ذلك لوجود القرينة، وإن رددنا الضمائر قبلُ في ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ إلى قريش فلا تفكيك.

﴿وَإِذَا﴾ أي وعلى وقوع الإزعاج لو وقع ﴿لَا يَلْبَثُونَ﴾ يقيمون ﴿خَلْفَكَ﴾ بعدك، استعمل للزمان وأصله المكان، وأصله خلف استفزازك، وأوضح من ذلك، أن تقول: خلف ما يلي الشيء من زمان أو مكان، فالمنعنى: خلف زمان استفزازك، كما تقول: وقت كذا قبل وقت كذا أو بعده، فذلك حقيقة في الزمان والمكان.

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ لبنا قليلا، أو زمانا قليلا لكن لم يقع، فما أثر فيه استفزازهم فما أخرجوه في هذه القصة، بل خرج وحده فلم يعجل إهلاكهم بل تأخر إلى بدر، ولو فعلوا هلكوا في حينهم بما يشاء الله.

ويجوز أن يكون في ذلك أمران: الأول أنهم كادوا يستفزونه ويخرجونه ولم يكن، وذلك في قوله: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزُوا نَكَ...﴾ والثاني أنهم استفزوه وأخرجوه، بمعنى أنهم شددوا العداوة حتى كانت سببا لخروجه فخرج، فكأنهم أخرجوه، كما قال: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ﴾ (سورة القتال: ١٣) وذلك في قوله: ﴿وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي استفزوه وأخرجوه فلا يلبثون إلا قليلا، فعُد ما بين استفزازه وإخراجه وبين قتلهم بدر قليلا، وهو سنة تقريبا، ويقال: ثمانية أشهر أي قربوا أن يجبروك على الخروج ولو فعلوا ماتوا جميعا، لكن لم يفعلوا فلم يهلكوا، إذ قضى سبحانه أن يؤمن بعضهم، وتخرج منه ذرية.

وقيل: نزلت في اليهود حسدوه ﷺ على إقامته بالمدينة فقالوا: «الْحَقُّ بِمَقَامِ الْأَنْبِيَاءِ الشَّامِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَنُؤْمِنُ بِكَ، فَإِنْ خَفْتَ الرُّومَ مِنْهُمْ اللَّهُ عِنْدَكَ، وَمَا يَثْرِبُ مِنْ مَدَنِ الْأَنْبِيَاءِ»، ف قيل: خرج مرحلة أو ثلاثة أميال إلى ذي الحليفة، روايات، وانتظر أصحابه فنزلت الآية فرجع، وقتل عن قريب قريظة وأجلى النضير.

[قلت:] وأرى هذا باطلا حاشاه أن يخرج من المدينة مع عزته وعزة أصحابه فيها ودين الله لقول اليهود دون انتظار أمر الله ﷻ، وليس ذو الحليفة طريقا إلى الشام، وزعم بعض أنه غزا تبوك مريدا للشام ولما بلغ تبوك نزل: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزُوا نَكَ...﴾ وأمر بالرجوع إلى المدينة ففيها محياك ومماتك، ومنها تبعث، والأرض في هذا القول أرض المدينة.

وقيل: اهتمَّ المشركون كلهم أن يخرجوه من أرض العرب، فالأرض أرض العرب، وقيل: إخراجهم من الأرض قتله إذ أجمعوا عليه في دار الندوة، فيتبادر أن الأرض الدنيا.

﴿سَنَةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا﴾ أي تذكر سنة، أو لا تنس سنة، فإنها تصيبهم على إخراجك، أو اتبع سنة، أو سن الله سنة، أو سننا سنة، أو كسنة، والسنة: إهلاك كل قوم أخرجوا نبينهم من بين أظهرهم موتين ولو بتسبب في خروجه، أو إخراج من بعضهم وتسبب لإخراج من بعض. والسنة لله وأضيفت للرسل أو لأمرهم على تقدير: سنة أمم من قد أرسلنا، لأنها لأجلهم، وقيل: اتبع سنة من قد أرسلنا، كقوله سبحانه: ﴿فَبِهْدْيَاهُمْ أَقْتَدِهِ﴾ (سورة الأنعام: ٩٠) لا تتغير ولو اشتد الأمر، وما تقدم أولى وهو أنسب بقوله:

﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ تغيراً أو تبديلاً، فلو أخرجوك لم يلبثوا خلقت إلا قليلاً، كما هو عادتنا مع من قبلهم، والمراد بنفي وجود التحويل نفي حصول التحويل.

﴿اقْرَأِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ٧٨ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ٧٩ ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾ ٨٠ ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبُطْلُ إِنَّ الْبُطْلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ٨١ ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَاهُوشِقَاءَ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ ٨٢ ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَجَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ ٨٣ ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ

شَاكِلِيهِمْ فَرِيكُمُ أَغْلَرُ مِنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٥﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الزَّوْجِ قُلِ الزَّوْجُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٦﴾

أوامر وتوجيهات للنبي ﷺ

وَلَمَّا ذَكَرَ يَوْمَ الشِّدَّةِ وَالْحِسَابِ بِقَوْلِهِ ﷺ : ﴿يَوْمَ نَدْعُوا...﴾ وذكر شِدَّةَ عداوتهم وكيفهم بقوله ﷺ : ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ...﴾ أمره بالتقوي على ذلك والتخلص من سوته بإقامة الصلاة التي هي أفضل العبادة فقال:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ كقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا...﴾ (سورة طه: ١٣٠) وقوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (سورة الحجر: ٩٨).

ودلوها ودلوك القمر والنجم: ميلهنَّ عن وسط السماء في جميع الفصول، وهو زواهنَّ عنه، كما قال ﷺ : «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلني بي الظهر». قال جابر بن عبد الله: طعم عندي رسول الله ﷺ وأصحابه، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فقال ﷺ : «هذا حين دلكت الشمس»^(١) وهذا هو الصحيح وعليه الجمهور.

(لغة) وروي عن عليٍّ وجماعة من الصحابة أنَّ الدلوك الغروب، والشمس تدلك من الأفق الظاهر إلى الأفق الباطن، ومادة «دل.ك» وما أوله دال فلام لمعنى الانتقال، كدلج مشى مقارب الخطو لثقل الحمل، ودلج بمعنى مشى بالدلو من البئر إلى الخوض ليفرغها فيه، وسار من أول الليل، ودلج لسانه

١- أوردته الطبري في تفسيره: ج ١٥، ص ٩٣.

خرج، ودلعه أخرجه، ودلف الشيخ قارب الخطأ، ودلق الرجل أراق المائع بالقاف، ودله الرجل تحيّر، أو ذهب عقله من الهوى، ودله حيرته، وذلك بدنه أو ثوبه مثلاً في الغسل حكّه، وذلك الناظر للشمس عينه ليقوى على شعاعها، قد قيل: سُمّي دلوك الشمس لهذا فأضيف إليها لأنها السبب.

واللام بمعنى "مِنْ" الابتدائية، فشمل أربع صلوات يؤدّي كلاً في وقتها. وغسق الليل: شدة ظلمته لا خمسا كما قيل، لأنّ الفجر في غير وقت شدّتها، ولذكره في قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ وإن سلّمنا أنّ وقته غسق لبقاء ظلمة الليل معه لم يتمّ لأنّه يجوز في إسفار، بل ندبَ لحديث: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»^(١) ولو دخلنا أوّلّه وأطلنا إلى إسفاره.

وإن حملنا الدلوك على الغروب شمل المغرب والعشاء فقط، وقيل والفجر كما مرّ آنفاً، والغاية داخلة على ذلك كلّ. وقيل: اللام للتوقيت بمعنى "بَعْدَ" فشمل الظهر والعصر فقط، وكذا إن قلنا بمعنى "في"، ويُنّ الشرع وقت كلّ منهما ترجيحاً وأباح دخول إحداهما في وقت الأخرى، فنقول: غسق الليل أوّل ظلمته، وهو آخر وقت العصر، ولو لم يدخل وقت المغرب فلم تذكر المغرب والعشاء في الآية.

وقيل: إنّ المراد الغروب فقط وإنّ غسق الليل غيوب الشفق الأبيض في مواضع غيوبته، وهو آخر الوقت.

١ - رواه النسائي في كتاب المواقيت (٢٧) باب الإسفار، رقم ٤٧ = ٥٤٨. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، رقم ٤٢٤. معناه مطوّلاً. والرمذي في كتاب الصلاة (١١٧) باب ما جاء في الإسفار بالفجر، رقم ١٥٤ مطوّلاً. عن حديث رافع بن خديج.

(فقه) روي عنه عليه السلام أنه: «جمع بين الظهر والعصر نهارا، وبين المغرب والعشاء ليلا في الحضر بلا غيم ولا مطر ولا خوف»^(١) وذلك لنعلم باشتراك الظهر والعصر من أوّل الظهر إلى قدر ما تُدرَكُان فيه من آخر وقت العصر، وذلك تسهيل وقلة عليه السلام، وكثر إيقاع كلٍّ في وقتها لئلا نكثر فعل ذلك، وكذا المغرب إلى أن يبقى من آخر وقت العشاء ما تدرَكُان فيه مع الوتر، فالجمع فيما ذكر جائز لمن لا يتَّخِذه عادة. وجاء الحديث: «إنَّ الشفق هو الأحمر»، اختاروا أنه موقوف على ابن عمر، وفُسِّرَه بعض بالأبيض، فلا يصلّى العشاء حتى يغيب. و«الأحمر» خير «إنَّ».

﴿إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ شدة ظلمته وهو وقت العشاء حين تظهر النجوم الصغار، متعلّق بـ«أقيم» أو بحال من الصلاة مخوفة جوازا لا وجوبا لكونها كونا خاصّا، أي ممدودة إلى غسق الليل، وأصل الغسق: السيلان كأنّ الظلمة تنصبُّ على العالم ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ صلاة الفجر، سُمِّيَتْ باسم جزئها الأعظم وهو القرآن.

(فقه) [قلت:] ولا يدفع وجوب القراءة في الصلاة إلا جاهل، ولا يدفع كونها ركنا في الصلاة إلا مقلّد. ولا مانع من تفسير ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ بما يقرأ في صلاة الفجر.

(فقه) وينبغي الدخول فيها أوّل ما يتشر، كما فعل عليه السلام «بالأغلاس وإطالة القراءة إلى الإسفار» كما قال عليه السلام: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»^(٢) فتجتمع ملائكة الليل بالأغلاس وملائكة النهار بالإسفار، وليس كلُّ

١- رواه الربيع في كتاب الصلاة، باب القرآن في الصلاة، رقم ٢٥١. ورواه أحمد في مسند بني

هاشم، رقم ١٨٥٢. من حديث ابن عباس.

٢- تقدّم تخريجه، انظر: ص ٢٣٤.

يوم يغلس حتى تخرج النساء ولا يعرفن، بل يفعل تارة وغيره أخرى، لئلا يدوم على حال فيتوهم أنها واجبة، ومن شاء أيضا أسفر بحيث لا يخاف الطلوع، ولو بلا إغلاس بنية ثواب الإسفار.

والعطف على الصلاة فلا حاجة إلى تقدير "أقم"، كما سُميت ركوعا لأنه أوّل ما يبدو للناظر منها، وسُميت سجودا لأنه أشدّ خضوعا وظهورا، ولا حاجة إلى تقدير: إلزم، أو عليك، لإغناء «أقم»، واسم الفعل لا يعمل محذوفا.

﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ إِنَّ صلاة الفجر تشهدها الملائكة، وجاز التذكير مع أنّ معناه: "صلاة" مراعاةً للفظه، تقول: جاء إنسان بالتذكير مع أنه امرأة ويجوز جاءت.

ويقال: ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف الإمام، وكذا خلف الفذّ، فإذا سلّم المصلّي عرج ملائكة الليل وقالت: يَا رَبُّ تركنا عبادك وقد صلّوا، وإذا صعد ملائكة النهار قالوا كذلك، وأعمُّ من هذا ما شهر أنهم كلّهم يقولون: «أتيناهم وهم يصلّون وتركتهم وهم يصلّون» إلا أنّ هذا قبل الفراغ، ويقول الله ﷻ في ذلك كلّهُ: «اشهدوا أنّي قد غفرت لهم»^(١) والحديث جاء بذلك.

ولا حاجة إلى ما قيل: تشهده شواهد القدرة من تبدّل الظلمة بالضياء،

١- الحديث كما أورده البخاري- في كتاب مواقيت الصلاة (١٥) باب فضل صلاة العصر، رقم ٥٣٠١ و ٣٠٥١ و ٦٩٩٢، من حديث أبي هريرة- هو: قوله ﷺ: «يَتَعَابُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ- وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ-: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ».

والتوم المشابه للموت بالانتباه، وكذلك المصلي يشاهد ذلك ويخرج من ظلمة المعصية والغفلة بضوء الصلاة كضوء الفجر، وكالخروج من العدم إلى الوجود. ولا يقدر على ذلك إلا الله ﷻ، [قلت:] ولا يجوز تفسير القرآن بمثل ذلك.

أو يشهده كثير من المصلين عادة كذا قيل، أو من شأنه أن يشهده الكثير، وفي الوجهين إغراء بصلاة الجماعة كما استدلل بعض على وجوب القراءة في صلاة الفجر بهذه الآية، ويقاس عليها سائر الصلوات، سواء في الاستدلال فسرنا ﴿قُرْآنًا﴾ بظاهره أو بالقراءة، وخص بعضهم الاستدلال بما إذا فسر بالقراءة، وأخطأ من لم يوجبها فقد قال ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»^(١) أي في كل ركعة، ويزاد غيرها في محله.

وخص صلاة الفجر لحضور القلب فيها لاستراحته بنوم الليل، ولتمهيد لها بقيام الليل، وينعكس نور كل قلب إلى الآخر من قلوب الحاضرين، بأشعة أنوار معرفة الله ﷻ، كالمرآيا المتقابلة، وكل يوم تشهده ملائكة غير الملائكة الآخرين، أو ملائكة مخصوصة ترجع، قولان.

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾ أي في الليل كله أو بعضه كما قيل «مِنْ» للتبعض متعلق بقوله: ﴿فَتَهَجَّدْ﴾ على أن الفاء صلة، أو في جواب، إمّا مقابلة لقوله: ﴿لِللَّوْكَ الشَّمْسِ﴾ «وصلاة الفجر»، أو بمحذوف نعت لمحذوف، أي: وزمانا ثابتا من الليل، وهذا الزمان متعلق بـ«تَهَجَّدْ».

(نحو) وقد قال بعض: إنَّ «مِنْ» التبعية اسم، [قلت:] والصحيح

١- أورده أبو نعيم في الحلية: ج ٧، ص ١٢٤ وأوله قوله: «أمرني النبي ﷺ أن أنادي لا صلاة...». ورواه أبو عوانة في مسنده: ج ٢، ص ١٢٥. من حديث أبي هريرة.

أَنَّ «مِنْ» التي للتبويض لا تكون اسماً، فلا يُردُّ على من لم يقبل اسميتها بقول من يقول، إذ لا يُردُّ قول مجتهد بقول آخر، فلا إغراء اصطلاحياً في ذلك، فإنه بالاسم أو بنحو «عليك».

(صرف) والتهجد: إزالة الهجود وهو النوم، كالتأثم لمجانبة الإثم، والتحرُّج لإزالة الحرج، أزل النوم، فالتفعل هنا للسلب، وأجيز أن يكون للتكلف وهو أكثر في التفعل، فيكون المعنى تكلف الهجود أي اليقظة، إلاَّ أنَّ الهجود بمعنى اليقظة غير مسلم، إلاَّ بمعنى إزالة النوم فيرجع للسلب.

﴿بِهِ﴾ أي بالقرآن وهو غير قرآن الفجر على طريق الاستخدام، فإنَّ القراءة في صلاة الفجر غير القراءة في الليل، ولو اتَّحَدَ المقروء. أو الباء بمعنى في، والهاء ليل، أو الفاء عاطفة على محذوف، أي قم من الليل، أو اسهر فيه متهجداً، ومعنى «تَهَجَّدْ» على هذا: اعبد الله أو صلِّ، وهو مجاز - على هذا - لغويٌّ، وقيل: الهجود مشترك بين النوم ليلاً والصلاة فيه، ولا يصحُّ هذا فإنَّ الهجود حقيقة في النوم إلاَّ إن أريد بالاشتراك أنه يقع بمعنى النوم لغة، والصلاة شرعاً.

﴿نَافِلَةٌ لَّكَ﴾ أي فريضة زائدة لك دون أمتك فإنها لم تفرض عليهم، أو فضيلة على الصلوات المفروضة واجبة على نسخ وجوبها عليه، وقيل أمره بقيام الليل ندب، وقيل: وجوب لم ينسخ، وأفعاله لزيادة الثواب، وأفعال أتمته لتكفير الذنوب، وقيل: وجب عليها ثم نسخ بالصلوات الخمس، وبقي عليه ﷺ.

والنافلة على كلِّ حال: الزيادة، مصدرٌ على وزن فاعل، كالعاقبة والعافية، وهو مفعول مطلق، أي تنفل به نافلة. و«لَكَ» نعت «نَافِلَةٌ»، قيل: أو مفعول لـ«تَهَجَّدْ». بمعنى صلِّ، أي فصلِّ به نافلة ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾ اتَّفَقَ المفسِّرون أنَّ عسى من الله قطع لأنه وقع للإطماع، والترك

مع الإطماع عيب، تعالى الله عن العيب.

قال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي»^(١) رواه أحمد والترمذي والبيهقي والطبري، ويروى: يشفع فيه لأهل المحشر كلهم فيذهبون عنه إلى منازلهم في الجنة والنار، وعلى كل حال هو المقام يحمله فيه الأولون والآخرون، لاختصاصه يوم الشدة بما ليس لغيره. وجاء في الحديث: «إن الشمس تلنو فيبلغ العرق نصف الأذن فيستغيثون بآدم للشفاعة فيذكر أكله من الشجرة فيردُّهم إلى نوح، فيذكر دعاءه على قومه، وهكذا حتى يردُّهم إبراهيم لقوله: ﴿هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ (سورة: الأنعام: ٧٨) و﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (سورة الصافات: ٨٩) وإنها أختي، ويردُّهم موسى لقتل القبطي [سورة القصص: ١٥] وعيسى لعبادة قومه له، فيقول سيدنا محمد: أنا لها أنا لها، فيشفع ويسجد عند العرش أو تحته أو عند باب الجنة أربع سجعات كسجعات الصلاة، فيقال له: سَلْ تُعْطَ واشفع تشفع وقل يُسمع» فذلك المقام المحمود^(٢)، وإنه يرفع رأسه من السجود، ويقول: يا ربَّ أمتي فيقال: أدخل من لا حساب عليهم منها من الباب الأيمن، وهم شركاء غيرهم في سائر الأبواب.

(أصول الدين) وروى قومنا من أقوال المقام المحمود: أنه يجلس الله معه في الكرسي، وهو حديث مكذوب تعالى الله عن الجهات الست والحلول، وأن يحويه مكان أو زمان، وذلك يستلزم أنه جسم، والجسم لا بدَّ له من محدث، فلزم هؤلاء وصفه تعالى بالخلو، وصفات الخلق، فلو صحَّ الحديث لفسرناه

١- رواه أحمد في كتاب مسند المكرم، رقم ٩٣٠٧. والترمذي في كتاب التفسير (١٨) باب

تفسير سورة الإسراء، رقم ٣١٣٧. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا...﴾ رقم

٣١٦٢ من حديث أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ.

عَجْرَدَ التعظيم.

(نحو) واسم الزمان والمكان الميمي لا ينصب على الظرفية إلا بعامل من لفظه ومعناه، فـ«مَقَامًا» ظرف لمخوف، أي فتقوم مقاما محمودا، أو يضمّن «يُبْعَثَ» معناه فينصبه، وأجاز الكسائي أن يعمل فيه عامل من غير لفظه ومعناه، أو ناصبه حال مخوفة، أي يبعثك ربك قائما مقاما محمودا، وهذا أولى من تقدير: ذا مقام محمود. ويجوز أن يكون مصدرا ميميًا مفعولا مطلقا، أي قائما قياما محمودا.

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ لَمَّا كَانَ المقام المحمود مبنياً على الموت ودخول القبر والخروج منه، أمره الله ﷻ أن يقول يارب أَدْخِلْنِي القبر إدخال صدق بأن أكون على رضاك، وأخرجني منه عند البعث إخراج صدق على طبق رضاك، فألقى الكرامة.

(صرف) و«مُدْخَلَ» و«مُخْرَجَ» مصدران ميميّان من «أَفْعَلَ» مفعولان مطلقان؛ ويجوز أن يكون الأوّل ظرفاً ميميّاً منه أيضاً، أي موضع دخول صدق، والثاني مصدراً مفعولاً مطلقاً، ويجوز أن يكون ظرفاً أيضاً بأن يسمّى القبر موضع خروج صدق.

أو لَمَّا كَادُوا يَسْتَفْزُونَهُ مِنْ أَرْضِ مَكَّةَ أَمَرَهُ اللهُ بِالْهَجْرَةِ، وَأَنْ يَقُولَ: «رَبِّ أَدْخِلْنِي الْمَدِينَةَ إِدْخَالَ صِدْقٍ، وَأَخْرِجْنِي مِنْ مَكَّةَ إِخْرَاجَ صِدْقٍ»، أو «أَدْخِلْنِي الْغَارَ إِدْخَالَ صِدْقٍ، وَأَخْرِجْنِي مِنْهُ إِخْرَاجَ صِدْقٍ»، أو هُمَا ظَرْفَانِ كَمَا مَرَّ، أو أَمَرَهُ اللهُ ﷻ أَنْ يَقُولَ لِفَتْحِ مَكَّةَ: رَبِّ أَدْخِلْنِي مَكَّةَ مُدْخَلَ صِدْقٍ بِالْفَتْحِ، وَأَخْرِجْنِي مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِخْرَاجَ صِدْقٍ، وَالظَّرْفِيَّةُ جَائِزَةٌ.

وَفَسَّرَ بَعْضُ الصَّدَقِ بِالْمَرْضَى، أو إِخْرَاجَ الصَّدَقِ مِنْ مَكَّةَ بِالْهَجْرَةِ: إِخْرَاجَهُ

مع أنه مخلص لله لا يلتفت قلبه إليها، أو إخراجها منها عند الفتح: السلامة من أذى المشركين، وكذا إدخاله الغار وإخراجها منه سالما من أذاهم وممّا قد يكون في الغار من السوء، على أن دخول الغار بالوحي.

أو المراد: إدخاله في تبليغ الوحي، وإخراجها بالموت، أو بانقضائه مؤدياً حقه، أو إدخاله وإخراجها في كل ما يحاوله من الدين والمباح وسائر أحواله.

﴿وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا﴾ حجة قوية على من خالفني، أو ملكاً قاهراً للكفر، أو كتاباً يحوي الحدود والأحكام، أراد إتمام القرآن على ذلك، أو أراد التسليط بالسيف على أهل الشرك، وإقامة الحدود على أصحابها، أو سلطاناً في كل عصر يقيم الدين، وزعم بعض أنه هو فتح مكة.

﴿نَصِيرًا﴾ ينصرنى على من خالفني وعلى المشركين، وقال: ودعا في ذلك كله فاستجاب الله ﷻ له ﴿فَلِإِنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (سورة المائدة: ٥٦) ﴿يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (سورة التوبة: ٣٣) ﴿لَيْسْتَ خَلْفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (سورة النور: ٥٥) ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (سورة المائدة: ٦٧)، وملكه فارس والروم.

و«نصير» صفة مبالغة، أي كثير النصر أو عظيمه. وإسناد النصر إلى السلطان مجاز، أو بمعنى منصور.

ويتقوى أن الدخول والخروج عند الفتح بقوله ﷻ: ﴿وَقُلْ﴾ عند دخول مكة بالفتح ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي الإسلام، وهو شامل للقرآن والجهاد وعبادته ﷻ ﴿وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ ذهب الكفر، واستعمل لفظ المقيد وهو الذهاب، المقيد بكونه ذهاب الروح في مطلق الذهاب، واستعمل منه ذهاب الباطل؛ أو شبه ذهابه بذهاب الروح، فيبقى صاحبها ميتاً لا فعل له، ورمز إلى ذلك بلفظ الزهوق الموضوع لذهابها. ﴿إِنْ﴾

الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٧٨﴾ سبق القضاء بزهوقة.

(سيرة) قال ابن مسعود رضي الله عنه دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً، فجعل ينكث في عين كل واحد بعضى صغيرة في يده، ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ فينكبُّ لوجهه. ويروى: ينكث في وجه صنم فيقع على قفاه، وفي قفا صنم فيقع على وجهه، مع أنها مثبتة بالرصاص والحديد، وبقي صنم لخزاعة من صُفِّرَ أصفر، لا تناله العصا فوق الكعبة، فقال: يا علي ارم به، فصعد فرمى به وكسره. ومن أراد البسط فعليه بقصة فتح مكة.

ومن ذلك أنه ﷺ حمل علياً فأسقطه، وقال: لو شئت لزلت السماء حين حملني، وذلك معجزة له ﷺ ذكرها علي، وقد كان يريد أن يحمل النبي ﷺ فلم يقدر.

﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ في الدين ﴿وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ دنيا وأخرى. و«من» للابتداء، فكلُّ ما جاء من القرآن إلى سيدنا محمد فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، أو للتبويض فكلُّ بعض جاء منه فهو شفاء ورحمة إلى أن تتم أبعاضه، أو للبيان، وأنكره أبو حيان لتقدمها على المبين، وأجازها في غير ذلك، ولم يمنع «من» البيانية مطلقاً.

أو أنها للتبويض على معنى أن بعضه للشفاء من المرض كالفاتحة وآيات الشفاء، وهنَّ ست: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ...﴾ (سورة التوبة: ١٤) ﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ (سورة يونس: ٥٧) ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ (سورة النحل: ٦٩) ﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ...﴾ ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ...﴾ (سورة الشعراء: ٨٠) ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ (سورة فصلت: ٤٤).

اشتدَّ ولد القشيري مرضاً أشفى به على الهلاك، فقيل له في المنام: «اكبهنَّ

في إناء واجعل فيه مشروباً وأسقه إِيَّاهُ يَرَأُ» ففعل فِرَى يَأْذَنُ اللهُ ﷻ. [قلت:] والله لا يرى في المنام ولا في اليقظة وكفر من قال بغير ذلك^(١).

والتحقيق في تفسير الآية أنَّ القرآن شبيه بالدواء للمريض، والجهل سوء الاعتقاد شبيه بالمرض، فهو مزيل لأمراض القلب، وهذا أولى، لأنَّ القرآن نزل بالذات لذلك، وأما شفاء المرض فتابع إذا تُوسِّلَ به من قلبٍ صفيٍّ ودأوى صحابيٌّ بالفاتحة فقال ﷺ: «ما أدراك أنها رقية؟» وصدقه وأجاز له^(٢).

(فقه) ويجوز الاستشفاء بالقرآن تعليقاً وغسلاً ومسحاً بالغسالة وشراباً، ولو بفعل الإنسان ذلك بنفسه لنفسه، كما كان ﷺ يقرأ وينفث في يديه ويمسح بهما جسده، وينزع ما علَّق إذا أراد الكنيف أو الجماع، أو يستره كما ورد أنه ﷺ يخفي نقش خاتمه إلى باطن كفه عند قضاء حاجة الإنسان، ولا يكتب دفعا لمرض قبل نزوله وأجازه بعض كما جاز الدعاء.

ونهى ﷺ عن النشرة يعني ما تكتبه الجاهليَّة لا يعرف معناه، وفي الخبر «لا شفى الله من لم يستشف بالقرآن».

[قلت:] ووجه كون القصص والأخبار شفاء لمرض القلب أنها تتضمنُ الثواب والعقاب في الدنيا، وكشف الغيب، وتقيد الاتعاض بها والثواب بقراءتها^(٣).

﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ لتكذيبهم به إذ كلَّمَا نزل شيء منه كذبوا

١- يردُّ على راوي الحادثة أنَّ القشيري رأى الله في المنام.

٢- يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي أورده البخاري - وغيره - في صحيحه في كتاب الإجازة (١٦) باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم ٢١٥٦. من حديث أبي سعيد.

٣- وهذا ما يؤيده علم النفس.

به، فذلك زيادة خسار، وهو فساد الدين بخلاف المؤمنين، فكلما نزل شيء منه آمنوا به، فذلك رحمة بازدياد الإيمان والثواب، وأيضا عدم انتفاع الكافر به خسار، وعن قتادة: «لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه زيادة أو نقص» قضى الله الذي قضى: ﴿شِفَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾.

كفاء صار في الأصداف درأ وفي نغر الأفاعي صار سما
وفي ذكر الشفاء رمز إلى الاستعارة بالكناية، أو في لفظ «شِفَاءً»
استعارة تصريحية.

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا﴾ بالصحة في بدنه وسعة المال والجاه ﴿عَلَى الْإِنْسَانِ﴾
المعهود بالكفر مطلقا، أو الوليد بن المغيرة، ذكر الإنعام لأنه مراد بالذات، والشر
لعارض، أو [المراد] الجنس اعتبارا لحال الأكثر، ويكفي الوجود ولو في القليل،
ولا يناقضه عدمه في الباقي.

﴿أَعْرَضَ﴾ زاد إعراضا عن ذكر الله، أو عن كل نعمة تقتضي شكرا،
وهذا أولى من أن يؤول بدام على الإعراض ﴿وَنَسَا بِجَانِبِهِ﴾ لوى عطفه عنه
كأنه مستغن عن الله وعن نعمه، مستقل بنفسه، فضلا عن أن يشكرها.

أو ذلك كناية عن التكبر، فإن الإعراض بالجانب من عادة المتكبر، أو ﴿نَسَا
بِجَانِبِهِ﴾: أعرض بنفسه أي بذاته، يقال: جاء من جانب فلان كذا، أي من
فلان، وأصل النأي البعد، وفي الأعراض بالجانب بعض البعد.

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ الفقر أو المرض أو الذل أو أمر مما يكره ﴿كَانَ
يَتُوسَّأُ﴾ عظيم الإياس، وقد علمت أن ذلك في الكافر المعهود أو في الجنس
باعتبار أكثر الحال وأكثر الناس.

﴿قُلْ كُلٌّ﴾ أي كل أحد ﴿يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾ على طريقته التي تشاكل

حاله في الهدى والضلال، أي تماثل حاله، فمن كان حاله الاهتداء فعادته السداد دائماً، أو في الأكثر، أو الضلال فبعكس ذلك. سُميت الطريقة شاكلة لتلك المشاكلة أي المشابهة لحاله في الهدى والضلال، وإن شئت فقل: على طريقته التي تشبه حاله في السعادة أو الشقاوة المكتوبة في اللوح المحفوظ، من الهدى والضلال، أو تشبه حاله في علمه وقضائه الأزلي.

روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنة» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: «اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له، وأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل الشقاوة» ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ...﴾ (سورة الليل: ٥)^(١).

وفسر البخاري الشاكلة بالنية، وبعض بالطبيعة، وبعض بالدين، وبعض بالعادة، ومن مشهور الكلام: «العادات قاهرات». وأجيز تفسير الشاكلة بالروح وأحوالها التابعة لمزاج بدنه، فزو النفس الطاهرة يصدر منها الإيمان والإسلام، وزو النفس الخبيثة غير ذلك.

والنفوس مختلفة بالماهية واختلاف أحوالها وأفعالها لاختلاف جواهرها وماهياتها، وقيل: متساوية بالماهية واختلاف أفعالها لاختلاف أمزجة أبدانها، ويدلُّ للأول أن الله ﷻ يبين أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرحمة، وبالنسبة إلى البعض يفيد الخسار، وأتبعه بقوله: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾

١- رواه البخاري في كتاب التفسير (٦) باب قوله: ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ رقم ٤٩٤٨
٤٩٤٩. من حديث عبد الرحمن السلمي. والثيريزي في كتاب الإيمان (٣) باب الإيمان
بالقدر، رقم ٨٥ (٧) من حديث علي كرم الله وجهه.

بمعنى أنَّ النفوس الطاهرة يليق بها أن يظهر فيها بالقرآن آثار السعادة، والخبثية على عكس ذلك، ويبحث بأنَّ القرآن يناسب القول الثاني أيضا لأنَّ اختلاف الأمزجة كاف في ذلك، وأيضا قد يقال من أين اختلاف الأمزجة لم لا تكون واحدة؟ فما تقولون؟

(أصول الدين) والصواب ما أثبتته ابن مالك في تفسير حديث: «اعملوا فكلُّكم ميسرٌ...» من أنَّ السبيل إلى معرفة ذلك التوقُّف، فمن عدل عنه وأجال فيه العقل ضلَّ، لأنَّ القدر سرٌّ ضرب دونه السر لم ينكشف لأحد من الأنبياء والأولياء، يعني أنَّ حقيقة الإنسان لا تقتضي لذاتها سعادة ولا شقاوة، وإنما هما بأمور خارجيَّة سبق بها القضاء، فالتيسير لِمَا خلق له على هذا: التيسير إلى ما سبق به القضاء، وعلى القولين السابقين التيسير إلى مقتضى جواهرها أو الأمزجة.

وقد يقال: أصل الإنسان الطاعة لقوله: «بلى» بعد قوله ﷻ: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ...﴾ (سورة الأعراف: ١٧٢) ومعصيته بعوارض كصحيح البدن يمرض بالعوارض، والأنبياء والكبأ أطباء، وفي الحديث القدسي: «إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي كُلَّهُمْ حَفَاءً، وَأَتَمَّهُم الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ»^(١) وعنه ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَبَوَاهُ يَهُودِيَّةً وَيَنْصَرَانِيَّةً وَمَجَسَانِيَّةً»^(٢) وعن الصديق ﷺ: «لَمْ أَرِ فِي الْقُرْآنِ أَرْجَى مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَشَاكِلُ بِالْعَبْدِ إِلَّا الْمَعْصِيَةَ وَلَا بِالرَّبِّ إِلَّا الْغُفْرَانَ». وقال عمر: «غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ» (سورة غافر: ٣) «وَقَدَّمَ الْغُفْرَانَ عَلَى قَبُولِ التَّوْبَةِ. وقال عثمان: «نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ» (سورة الحجر: ٤٩). وقال علي: «قُلْ

١- رواه الطبراني في الكبير: ج ١٧، ص ٢٦٣. والسيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٢٠.

٢- تقدّم تخريجها، انظر: ج ٢، ص ٣٨٣.

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ﴿٥٣﴾ (سورة الزمر: ٥٣)». وعن محمد بن الحنفية: «أرجى آية عندكم أهل العراق قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا...﴾ (سورة الزمر: ٥٣) وعندنا أهل البيت: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ (سورة الضحى: ٥)». وقال أبو عثمان النهدي^(١): «﴿وَعَاخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ (سورة التوبة: ١٠٢)». وعن علي: «﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ مَّا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (سورة الشورى: ٣٠)». فالمصائب بكسب الأوزار فإذا عاقبه الله في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانياً، وإذا عفا عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعذبه في الآخرة.

﴿قَرَّبَكُمْ، أَعْلَمَ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ أسدُّ طريقاً فيشابه عليه، و«أَهْدَىٰ»: اسم تفضيل من الخماسي، وهو الاهتداء على خلاف القياس، وحذف الزائدان: همزة الوصل والتاء، أو من «هَدَىٰ» الثلاثي اللازم بمعنى اهتدى.

(سبب النزول) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ أي اليهود عند ابن مسعود رضي الله عنه، والدليل معرفته عليه السلام بالسائلين ولو لم يتقدم ذكر اليهود قريباً، أو قريش بتعليم اليهود عند ابن عباس رضي الله عنه، إذ قالوا لقريش تعنتا: اسألوا محمداً عن الروح، ويناسب الأول قوله عليه السلام: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ لأن المتصفين بالعلم اليهود لا قريش.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عسيب، فمرّ بنفر من اليهود فقال بعض لبعض: اسألوه عن الروح، وقال بعض:

١- أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملي بن عمرو البصري، مخضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام، غزا في خلافة عمر غزوات. وثقه ابن المديني، وأبو زرعة وجماعة، وكان من سادة العلماء العاملين، مات سنة ٩٥ هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ١٤٠.

لا، لئلا يجيء عما تكرهونه، وقال بعض: أسألوهم، فقام رجل منهم، فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت يوحى إليه، فقامت، فلما انجلي عنه قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ...﴾ الآية، فقال بعضهم: قد قلنا لكم لا تسألوه، وهذا في المدينة.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: اجتمع قريش أي في مكة، وقالوا: إن محمداً نشأ فينا بالأمانة والصدق، وما اتهمناه بكذب قط، فابعثوا نفرا إلى اليهود بالمدينة واسألوهم عنه فإنهم أهل كتاب، فبعثوا جماعة، منهم النضر بن حرث، وعقبة بن أبي معيط، وهما أكبر الجماعة، فاقتصر بعضهم عليهما، أو هما المراد بالجماعة، فقال اليهود: أسألوهم عن فتية فُقدوا في الزمان الأول ما كان أمرهم ولهم حديث عجيب، وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها ما خبره؟ وعن الروح، فإن أجاب عن ذلك كله أو لم يجب عن شيء فليس نبياً، وإن أجاب عن اثنين فقط فهو نبي، فسألوهم رضي الله عنهم، فأخبرهم بأصحاب الكهف، وذو القرنين بعدما رجعوا إليه في مكة وسألوهم، فذلك سؤال وقع في مكة ووقع بعد الهجرة والذي تلبث الوحي فيه هو سؤالهم بمكة.

(سيرة) كما روي أنهم سألوهم فقال: أخبركم غدا، ولم يقل: «إن شاء الله»، فلبث عنه الوحي اثني عشر يوماً، وقيل: خمسة عشر، وقيل: أربعين، فقالوا: وعدنا أن يخبرنا غدا فلم يخبرنا، وحزن رضي الله عنه، وشقَّ عليه ذلك، ثم نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (سورة الكهف: ٢٤) ونزل في الفتية: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ...﴾ (سورة الكهف: ٩) وفي ذي القرنين قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ...﴾ (سورة الكهف: ٨٣) ونزل ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ ولم يخبره بالروح، وكانت مبهمة في التوراة، فنقول: وقع السؤال في مكة وفي المدينة، وابن عباس رواه له

الصحابة بحسب ما وقع في مكة.

ومعنى سؤالهم عن الروح أنهم سألوه عن حقيقتها أو محلها من الحيوان، أو أقدمه أم حادثه؟ أم مجردة أم حالة في متحيز؟ أتبقى بعد الموت أم تنفى؟ والظاهر السؤال عن حقيقتها.

(قصص) وزعم بعض أن الروح المسؤول عنها ملك هو صف والملائكة كلهم صف، وبعض: أنه جنس من الملائكة على صورة ابن آدم لا ينزل ملك إلاّ ومعه واحد منهم، وعن مجاهد: لا تراهم الملائكة كما لا نرى الملائكة، وعن سلمان: الجن تسعة أجزاء والإنس جزء عاشر، والملائكة تسعة والجن جزء، والروح تسعة والملائكة جزء، والكروبيون تسعة والروح جزء.

وقيل: الروح المسؤول عنه جبريل كما قال الله ﷻ: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (سورة الشعراء: ١٩٣) وقيل: القرآن كما قال ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (سورة الشورى: ٥٢).

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ﴾ تبعية أو بيانية ﴿أَمْرِ رَبِّي﴾ أجبههم بعارض من عوارضها، إذ لم يعرفه الله بحقيقتها، وذاتيتها إذ لم يجعل الله علما بذلك لأحد، كما أجاب موسى ﷺ من قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الشعراء: ٢٣) ولم يقل: قل هي من أمر ربّي، إظهارا لكمال الاعتبار في شأنها.

(أصول الدين) وفي قوله: ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ أنها حادثه مخلوقة لله ﷻ، بقول: «كُن» وهو أمره، ومعناه: توجه الإرادة إلى وجودها، أو خلق الله لفظ «كُن» حيث شاء إلاّ أوّل المخلوقات فيتقدّمه مخلوق، وهو لفظ «كُن» على هذا بلا محل، ولا ناطق به، والصحيح في أمره وقول «كُن» توجه الإرادة، على الاستعارة التمثيلية، وأمر ربّي قوله: «كُن» ضدّ النهي، ويجوز أن يكون

﴿أَمْرٍ رَبِّي﴾ بمعنى شأنه فيكون بمعنى أمر من أمور الله.

(أصول الدين) والصحيح أنَّ الأرواح حادثة بخلقها الله إذا دخل الجنين في الشهر الخامس، وقيل: الأرواح مخلوقة قبل الأجساد كلها، كما قيل: أوَّل المخلوقات روح سيِّدنا محمَّد ونوره، ومن قال الأرواح قديمة أشرك، والقول بأنها خلقت قبل الأجساد خطأ عند بعض المحققين فيستثنى روحه ﷺ، وقوله ﷺ: «ينفخ في الجنين الروح»^(١) لا ينصُّ على عدم سبقها لجواز أنَّ الملك يأتي بها من خارج فينفخ بها.

وقيل: ذكر الله الروح في التوراة وأبهمه عنهم وهو جبريل، وقيل: خلق أعظم من الملائكة، وقيل الوحي، وقد علم ذلك كله لكن لم يعلم ﷺ أنَّ ذلك هو المراد في التوراة، أو علم فلم يخبرهم ليطابق قولهم إنه يجيب عن اثنين ويسكت عن واحد.

أو يسأله ﷺ كيف جبريل في نفسه؟ وكيف قيامه في تبليغ الوحي؟ فقال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ أي من عالم الأمر، أو وجوده بأمره ﷺ أو تكوينه، أو ينزل أو يُبلِّغ بأمره، كما قال: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ (سورة مريم: ٦٤) وقد سمِّي روحا في قوله ﷺ: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ (سورة الشعراء: ١٩٣) وقوله: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا﴾ (سورة الشورى: ٥٢).

ومرَّ أنَّ الروح ملك أعظم الملائكة وهو أو جبريل المراد في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ وأنه المراد في السؤال، قال علي: له سبعون

١- انظر الحديث الذي أورده البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم ٣٠٣٦، من حديث ابن مسعود. وأوَّله قوله ﷺ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ... ».

ألف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة، يسبح الله بها، ويخلق الله بكل تسيحة ملكا، ولا خلق أعظم منه غير العرش، والسموات والأرضون كلقمة له، وهو في صورة الملائكة، ووجه الإنسان، هو عن يمين العرش يوم القيامة، يشفع لأهل التوحيد لولا ستر من نور بينه وبين الملائكة لاحترقوا من نوره.

وعن ابن عباس: الروح جند الله لهم أيد وأرجل، وقيل: عيسى، ويتجه تفسير الروح بالقرآن بتقدمه في قوله ﷻ: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ...﴾ وتأخره في قوله: ﴿وَلَقَدْ شِئْنَا لَنُنْهِنَنَّ بِالَّذِي...﴾ إلى قوله: ﴿...ظَهيراً﴾ سألوه عنه فقال: إنه ليس من كلام الخلق، بل من أمر ربي، وقد سماه روحا في قوله ﷻ: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً﴾ (سورة الشورى: ٥٢) وقوله: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ﴾ (سورة النحل: ٢) وكل من القرآن وجبريل للقلب كالروح للجسد، ومن جملة ما أمر بقوله قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً﴾ تستفيدونه بسمعكم وأبصاركم وسؤالكم وحواسكم، ومنها الحواس الباطنة المدركة للوجدانيات، ومن فقد حساً فقد علماً، ولا يليق بكم معرفة الروح.

والخطاب للناس مطلقاً، وقيل: لليهود، قالوا: أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير، يدل للأول أنه لما قال لهم: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ...﴾ قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب، فقال: بل نحن وأنتم، فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (سورة البقرة: ٢٦٩) وساعة تقول هذا، فتزل ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ...﴾ (سورة لقمان: ٢٧) فإن معلومات الله لا تنتهي.

﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنذَهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝
 إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝﴾ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ
 وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
 ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝﴾

إعجاز القرآن

﴿وَلَيْنَ شِئْنَا﴾ أي لو شئنا الذهاب بما كذبوا به ﴿لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ وهو القرآن، عبّر عنه بالذي أوحيناه إليك تعظيمًا له، والذهاب به أبلغ من إذهابه، نذهب به من الصدور ومما كتب فيه بلا أثر محو، كأنه لم يكتب، كما يفعل به آخر الزمان.

(أصول الدين) فنقول: لا دليل على ثبوت الكلام النفسي ولا على أن القرآن كلام نفسي قديم، وأن هذا المتلو ترجمته، فالقرآن هذه الألفاظ الحادثة المخلوقة القابلة للإفناء.

قال ابن مسعود: «اقرأوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» قيل: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في الصدور، وسارت به الذرية ما نسلت؟ قال: «يسرى عليهم ليلًا فيرفع ما في الصدور فيصبحون لا يحفظون شيئًا ولا يجدون في المصاحف شيئًا فيفيضون في الشعر» قال عبد الله بن عمرو بن العاص: «لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي كدوي النحل، فيقول الرب: مالك؟ فيقول: يا رب أتلى ولا يعمل بي». وفي الحديث: إنه يدرس القرآن كما يدرس الثوب ووشيه، ولا يدري ما صوم ولا صلاة، ولا صدقة، يرفعه جبريل والتوراة والزبور والإنجيل من الصحف،

حتى لا تبقى منهن آية ولا كلمة ولا حرف، ثم بمدة قرية يرفعن من الصدور ليلا، فيصبحون يقولون: كنا نقول شيئا فيرجعون إلى الشعر، ويقول الشيخ والشيخة: أدر كنا الناس يقولون: «لا إله إلا الله» فنقولها الآن، والمؤمن هو الذي يقولها يومئذ.

فإن صحَّ هذا ارتفع عَمَّن يقولها التكليف بسائر الشرع، والمعروف أنه يكون الرفع غضبا لله عن المكلفين كلهم، ولكن الله أن يفعل ما شاء، ولا تقوم الساعة حتى يعدم قول: لا إله إلا الله أربعين عاما.

﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ يرثه محفوظا في قلوبكم مسطورا حيث كان مسطورا قبل ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ الاستثناء منقطع، بمعنى "لكن" عند البصريين وبل عن الكوفيين، كأنه قيل: إلا أننا أبقيناه إلى قرب قيام الساعة رحمة منا، متنا عليك بإبقائه، كما متنا بإنزاله.

[قلت:] ولا يجوز أن تُقلَّد مع ذلك ما نصَّه: فلم تحتج إلى من يُتوكَّل للاسترداد، لأنه ﷻ لا يطمع في رادُّ لو ذهب به، وذكر لفظ «رَبِّ» مكان ضمير المتكلم على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيبة. وأجيز أن يكون [الاستثناء] متصلا لأنَّ الوكالة المنفية إنما هي الردُّ، والردُّ رحمة، وكأنه قيل: لا تجد وكيلا باسترداده إلا رحمة من ربك إن شاء وجدتها، وفيه أنه لا يتبادر أنَّ الرحمة وكيلة.

﴿إِنْ فَضَّلْنَا، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ كإرسالك، وإنزال الكتاب عليك، وإبقائه في حفظك، وإعطاء المقام المحمود، وحفظه عن التغير، كما قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (سورة الحجر: ٩) واصطفائك على غيرك، وختم الأنبياء والرسل بك.

والآيتان ذكر للقدرة لا تهديد يذهب ما أوتوا، ليصدّهم عن سؤال ما لم يوتوا كعلم الروح وعلم الساعة كما قيل، لأنّ المؤمنين لا يعتنون بالسؤال بقدر ما يستحقّون التهديد، والكفّار لا يعتنون بالقرآن فضلا عن أن يهدّدوا بدفعه. ولا يتبادر أنهما تسليّة له ﷺ عن إبطاء الوحي في ذي القرنين والروح وأصحاب الكهف كما قيل.

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ يَقَدَّرَ الْقَسَمَ: وَاللّٰهُ، أَوْ وَعِزَّةَ اللّٰهِ، لَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ﴾، لا «وعزّتي» إلّا على ضرب من التأويل، بمعنى قل عنّي: وعزّتي، أو قل لهم هذا المعنى معبراً عنه بما يليق، ولم يذكر الملائكة لأنّ الله ﷻ لم يعطهم بلاغة الكلام، كما أعطاهما الإنس والجنّ، ولأنّ المقام للتحدّي على منكري القرآن، وليس من شأنهم إنكاره، قيل: ولأنّهم الوسائط فيه، والنازلون به، وهم على قلب ملك واحد لا مغايرة بينهم، كما تغاير الثقلان بالإنكار والتصديق، ولأنّهم لم يقل أحد من الثقلين إنّهم كلام الملائكة، ولأنّ إتيان الملائكة بمثله لا يخرجها عن كونه معجزة لو أتوا به، لأنّهم يتحدّاهم أيضاً بأنّهم ملائكة من الله ﷻ جاعوني به، فهلاً جاعوكم به وهم عاجزون كالإنس والجنّ، ويبعد أن يراحووا في لفظ «الجن» كغيرهم من الجنّ، ولو أريدوا في قوله ﷻ: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا﴾ (سورة الصافات: ١٥٨).

﴿عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ﴾ فصاحة وبلاغة ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَّتَلَقًا﴾ متعلّق بقوله: ﴿ظَهَرَ﴾ والعطف على محذوف أي: لو لم يكن بعضهم لبعض ظهيرا ﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾، ولا يضرّ الإظهار لأنّ مثله محذوف. ولا تقل: الواو للحال.

﴿ظَهَرَ﴾: معينا في الإتيان بمثله، وفيهم العرب الغرباء، وأرباب البيان واللسان، نزل ذلك ردّاً عليهم إذ قالوا: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا﴾ (سورة

الأنفال: ٣١) كَذَّبُوا ! لا طاقة لهم بفصاحته وبلاغته، كما لا طاقة لهم في إخباره بالغيوب، مع أنه مخلوق مثلهم.

(أصول الدين) إذ لا دليل عقلي ولا نقلي على ثبوت الكلام النفسي، وأن القرآن هو الكلام النفسي القديم، وأن هذا المتلو ترجمته، وقد جعله الله من جنس كلامهم وقال لهم: «إيتوا بمثله»، فتبين أنه حادث كما لا إشكال، ودعوى أنه ترجمة عن الكلام النفسي رجم بما لا يعلمون، والقديم لا يقال بإعجازه، والإعجاز إنما هو بالحادث.

ويجوز أن تكون الآية تقريراً أيضاً لقوله: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ...﴾ على أن معناه لا تجد وكذا يعوضك مثل القرآن لو ذهب، إذ لا يقدر أحد على أن يؤلف مثله، لا على معنى أنه لا يرد نفس الذاهب.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ أي كررنا [ونوعنا] والمفعول به محذوف، أي صرفنا اليِّنات والعبر ﴿لِلنَّاسِ﴾ مطلقاً أو أهل مكة ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ أو المفعول محذوف منعوت بقوله: ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي أنواعاً ثابتة من كل معنى شبيهة بالغرابة، والوقوع في النفس للمثل، والمراد: المواعظ والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، والاستدلال على ما يحقُّ اعتقاده، وما يحقُّ العمل به، ويطل الباطل ليتعظوا ويدعنوا.

﴿فَأَنبَى أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ مطلقاً أو أكثر أهل مكة ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ بالحق عناداً، إذ لم يقدرُوا على الإتيان بمثله، وفي «أنبى» معنى النفي فساغ التفرغ كأنه قيل: فما فعلوا إلا كفوراً.

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَجِيءَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ بِبُرْهَانٍ ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَنْبٍ فَتَجِيءَ الْأَنْهَارُ خِلَافَهَا تَبْخِيرًا ۚ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا

أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قِيلًا ۖ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَهْتُ مِّنْ ذُرْفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ
وَلَن تُؤْمِنَ لِوَقَيْكَ حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ۚ وَقُلْ سُبْحَنَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ
إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٠﴾

اقتراح المشركين إنزال إحدى آيات ست

ويتقوى أن المراد أهل مكة بقوله:

﴿وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ﴾ لن ندعن بالإيمان ﴿لَكَ﴾... الخ لأن قائل ذلك أهل مكة. والعطف على «أبي»، وهذا مما أذاهم إليه عجزهم عن الإتيان بمثله ﴿حَتَّىٰ تَفْجَرَنَا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أرض مكة ﴿يَبْنُوْعَا﴾ عينا ماؤها كثير لا يزول، ولذلك كان اللفظ بوزن يفعل من النبع، كيعبوب من عب الماء إذا كثر وماج.

(سيرة) اجتمع نفر منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، والأسود بن المطلب، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية، وأمية بن خلف، وغيرهم عند الكعبة، عند غروب الشمس فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: «يا محمد إن جئت بهذا الحديث أي القرآن تبغني به مالا جمعنا لك ما تكون به أغنانا، أو شرفا سودناك علينا، أو ملكا ملكانا علينا، أو غلب عليك جني سعيناً بأموالنا لنزيله بالطب»، فقال ﷺ: «لا شيء من ذلك، لكن بعثني الله رسولا إليكم وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله ﷻ حتى يحكم الله بيني وبينكم»، فقالوا: «يا محمد إن كنت صادقا فسل الله يسير عنا هذه الجبال المضيقه علينا، ويسط أرضنا ويفجر فيها أنهارا كأنهار الشام

والعراق، نحرث ونغرس عليها، ويبعث علينا من آياتنا من مضى، وليكن منهم قصي فإنه كان شيخا صليحا ففسأهم، فإن صدقوك صدقناك، وإلا فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك، وأن يجعل لك جنانا وقصورا، وكنوزا من ذهب أو فضة تعينك على معاشك»، فقال: «ما بعثت بهذا» وقالوا: «إن كنت لا تستطيع الخير لك ولا لقومك فاستطع الشر وأسقط علينا السماء كسفا، فإن ربك إن شاء فعل، وأخبر ربك بما قلنا لك وأخبرنا بما أجابك به، ولن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا يشهدون لك».

وقال عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمته رضي الله عنه «عائكة»: «لا أؤمن لك حتى تتخذ سلما إلى السماء ترقى فيه، ونحن ننظر فتأتي بكتاب ونفر أربعة من الملائكة يشهدون لك، وأيم الله لو فعلت لا أحزم بتصديقك»، فانصرف رضي الله عنه حزينا لبعدهم عن الهدى.

فسأله الله ﷻ في هذه الشروط الستة بقوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ ﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ﴾ ﴿خَاصَّةٌ﴾ ﴿جَنَّةٌ﴾ بستان تستر أشجاره الأرض تحتها وبينها ﴿مَنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ﴾ في أرض مكة دونها، خصهما جلالة قدرهما مع أنهما الموجود في تلك البلاد ﴿فَتُفْجَرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا﴾ ظرف، أي وسطها ﴿تُفْجَرُ﴾ تنبعها واسعة ومادة «ف.ج.ر.» للتوسيع ﴿أَوْ تُسْقَطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ﴾ إسقاطا ثابتا كإسقاط الذي زعمته أنه محذور، أو «ما» مصدرية والمصدر بمعنى مزعوم أنه محذور ﴿عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ يعنون قوله ﷻ: ﴿إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ (سورة سبأ: ٩) ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا...﴾ (سورة الطور: ٤٤) أي لا يقولون سقط عليهم لكفرهم.

(صرف) والكِسْفُ جمع كِسْفَةٍ بكسر فإسكان كقطعة وقطع، وزنا ومعنى، وسدرة وسدر، وكِسرة بكسر الكاف وكسر، ووجهه إسكان السين في قراءة بعضهم أنه ورد ذلك، أو للتخفيف، وإنما لا يخفف المفتوح إذا فتح ما قبله، أمّا إذا كسر ما قبله كما هنا أو ضمّ فإنه يجوز تخفيفه لثقله بما سبق من كسر أو ضمّ، ولو كان الفتح خفيفا، وذلك سماعي لا قياسي.

﴿أَوْ تَأْتِي بِلَهُ وَالْمَلَائِكَةِ قِيَالًا﴾ كفيلا أو مقابلا كالعشير. بمعنى معاشر، والجليس بمعنى مجالس، بمعنى يقابلوننا، وهذا كقولهم: ﴿أَوْ نَرَى رَبَّنَا﴾ (سورة الفرقان: ٢١) أي ليخبرنا برسالتك.

(بلاغة وصرف) وأفرد ﴿قِيَالًا﴾ لأنّ مرادهم أنّ الله وملائكته ضامنون بمرّة كضمان الواحد، وعلى قصد كل فرد، فالإفراد لأنّ معنى الضمان واحد فيهم، كما سمى موسى وهارون برسول لاتّحاد دعواهما صلى الله عليهما، أو أفرد لأنّه فعل بمعنى فاعل، ويجوز إفراده لأنّه كالصدر، أو يقدّر: قِيالا آخر، بعد قوله: ﴿بِاللَّهِ﴾ فيبقى الكلام في الجمع والإفراد على وجهه المذكورة، أو يجعل المذكور لـ «الله» ويقدّر لـ «المَلَائِكَةِ» هكذا: "قبيلين" بالجمع، ويجوز أن يكون بالمعنى: جماعة جمعها الضمان، وهم الله والملائكة معا، وهذا غير بعيد عن سفههم.

أو جمع قبيلة أي قبائل الملائكة وفرّقها، فليس فيه شيء يعود إلى الله تعالى، وهو في ذلك حال على ما رأيت، وعن الزجاج أنّه بمعنى المصدر فهو مفعول مطلق لخوف تقابلنا بهم مقابلة.

﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ يَتٌّ مِّنْ زُخْرَفٍ﴾ أي من ذهب على أنّه وضع اسما للذهب، أو الزخرف: الزينة، استعمل في خاص وهو الذهب تجوّزا، لأنّه أفضل، أو باق على جنس الزينة فيفسّر بالذهب أو به وبغيره.

﴿أَوْ تَرَقَّى﴾ بِسَلَمٍ ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ إِحْدَى السَّيْعِ كَمَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ، وَالتَّبَادُرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَقِيلَ: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَتَبَادِرِ، وَفِيهِ أَنَّ مُطْلَقَ الْمُرْتَفِعِ يَشَارِكُ وَيَرْقَى، وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى مُرْتَفِعٍ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ:

وَقَدْ يَسْمَى سَمَاءً كُلُّ مُرْتَفِعٍ وَإِنَّمَا الْفَضْلُ حَيْثُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

وَالْمَعْنَى: تَصْعَدُ فِيهَا، عَدِّي بِ«فِي» لَتَضْمَنَ مَعْنَى تَدْخُلُ، وَدَخُولُهَا يَسْتَلْزِمُ الصُّعُودَ إِلَيْهَا، أَوْ «فِي» بِمَعْنَى إِلَى، وَالصُّعُودُ إِلَيْهَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ دَخُولُهَا، أَوْ يَقْبَى عَلَى ظَاهِرِهِ، وَلَكِنْ يَقْدَّرُ مِضَافُ، أَيِ تَرَقَّى فِي مَعَارِجِ السَّمَاءِ وَمَعَ سَفْهَتِهِمْ يَعْدُ أَنْ يَقْتَرِحُوا عَلَيْهِ الصُّعُودَ بِلا مَعَارِجٍ، إِذْ لَا يُطْلَبُ ذَلِكَ عَاقِلٌ.

﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ﴾ بِكَ ﴿لِرُقْيِكَ﴾ لِأَجَلِهِ أَوْ بِهِ وَحْدَهُ بِلا نَزُولٍ لَكَ بِكِتَابٍ مِنْهَا كَمَا قَالَ: ﴿حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا﴾ مَكْتُوبًا بِلا نَزُولٍ لَكَ، فِيهِ: إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَهَذَا قَيْدٌ لِلْإِطْلَاقِ فِي قَوْلِهِمْ: ﴿أَوْ تَرَقَّى فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿نَقْرُؤُهُ﴾ نَعْتٌ «كِتَابًا».

﴿قُلْ﴾ لَهُمْ مُتَعَجِّبًا، وَالتَّعَجُّبُ وَاقِعٌ فِي قَلْبِهِ ﷺ، أَمْرُهُ أَنْ يَنْطَلِقَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، أَوْ قُلْ مِنْهَا لِلَّهِ عَنْ ذَلِكَ ﴿سُبْحَانَ رَبِّي﴾ يُذَكِّرُ هَذَا اللَّفْظَ الْكَرِيمَ تَعَجُّبًا وَيَذَكِّرُ تَنْزِيهًا، وَلَا ثَوَابَ لِذَاكَرِهِ مُتَعَجِّبًا مَعَ إِهْمَالِ النِّيَّةِ، كَمَا يَقُولُهُ الْغَضَبِيَانِ بِلا قَصْدٍ لِمَعْنَى التَّنْزِيهِ وَلَا لِمَعْنَى الذِّكْرِ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ كـ«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَذْكُرُهُ مَهْمَلًا وَلَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ مَهْمَلًا، وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّنْزِيهِ مَصْحُوبًا بِتَعَجُّبٍ، أَوْ دُونَ التَّعَجُّبِ، فَإِنَّهُ مَنْزَعٌ عَنِ الْإِتْيَانِ الْحَقِيقِيِّ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ، وَيَلْزَمُ الْحَدُّ، وَأَنَّهُ جِسْمٌ أَوْ عَرَضٌ، وَمَنْزَعٌ أَنْ يَتَحَكَّمَ عَلَيْهِ أَوْ يَشَارَكَ فِي الْقُدْرَةِ.

﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا﴾ كسائر البشر، خير جيء به للتمهيد لا يتعلق به إنكارهم، كقولك: زيد رجل قريشي، فرجل تمهيد للنعت كما أن بشر تمهيد لنعته، وهو قوله: ﴿رَسُولًا﴾ كسائر الرسل، لا يأتون أقوامهم إلا بما يظهر الله على أيديهم مما يلائم حال أقوامهم، ولم يجعل الله أمر الآيات إليهم ولا إلى ما يقترحه عليهم أقوامهم، مع أنه لو أزال جبال مكة وسائر الستة الشروط المذكورة لأهلكهم الله على سنته فيمن طلب أمثالهن ولم يؤمن، وقد علم الله أنهم لا يؤمنون ولم يجر القضاء بإهلاكهم لإتمام أمره ﷻ.

أو «رَسُولًا» خبر ثان، أو خبر و«بَشَرًا» حال لازمة، ولا يلزم أن تكون له حال غير البشرية، وقوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ جواب إجمال، والجواب بالتفصيل هو الإهلاك المذكور في السورة قبل هذا، وفي قوله ﷻ: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ...﴾ (سورة الأنعام: ٧) وقوله: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ...﴾ (سورة الحجر: ١٤).

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَشَرٌ أَنَّهُ بَشَرٌ رَسُولًا﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَحْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ كَيْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٥﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهِدَاةٍ وَيُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمُ عُمِيًّا. وَإِنَّكُمْ وَبِكُمْ أَصْحَابًا وَمَأْوِيَهُمُ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٦﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ بَاطِلُهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُقْنًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ

عَلَى أَنْ يَخْلُقْ مِنْهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٥﴾ قُلْ لَوْ أَنَّمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿٩٦﴾

الرد على منكري بشرية الرسل والبعث

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ﴾ وقوله: ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ مفعول ثان، أو يقدر بـ«من»، أو «عن». ﴿إِذْ﴾ متعلق بـ«منع» أو بـ«يؤمنوا» ﴿جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ وظهر لهم الحق ولم تبق لهم شبهة ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾؟ بالاستفهام الإنكاري.

﴿قُلْ﴾ بجيا لهم ﴿لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ﴾ كبنى آدم مشيا لا يطيرون ليستمعوا من ملائكة السماء ما يجب علمه ﴿مُطْمَئِنِّينَ﴾ إلى الدنيا ولذاتها، أو ساكنين فيها كسكنى الإنسان في وطنه، بدون أن يُستفزع منه، وفي الأرض ملائكة لكن يطيرون ويمشون.

(نحو) و«مَلَائِكَةٌ» فاعل «كَانَ»، و«يَمْشُونَ» نعت، و«مُطْمَئِنِّينَ» حال من الواو؛ أو «مَلَائِكَةٌ» اسمه و«فِي الْأَرْضِ» خبره، و«يَمْشُونَ» نعت، و«مُطْمَئِنِّينَ» حال من الواو؛ أو الخبر «مُطْمَئِنِّينَ».

﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ يثلّقون منه لتمكّنهم من الاجتماع به والأخذ عنه، وعامة البشر لا يقدرّون على ذلك إلا من قواه الله عليهم، وهم الأنبياء، مع أنهم لا يرون الملك على صورته إلا نبيّنا محمداً ﷺ، فإنه رآه على صورته مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض، قال الله ﷻ: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ (سورة الأنعام: ٩) أي على صورة رجل إذ لا تقدرون على صورة ملك، فتقولون؛ هذا رجل لا ملك. وجعل البشر كلّهم أو المكلفين على قوّة

النبيين فيسمعوا من الملك محلّ بالحكمة، والجنس بالجنس أليق، ولو جاءهم ملك على صورة البشر - كما جاءه ﷺ بصورة أعرابي يسأله فيجيب وغاب، وقال: «هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم»^(١) - لقالوا إنه بشر لا ملك.

(أصول الدين) وهو ﷺ مرسل إلى الجن والملائكة، مع أنه ﷺ ليس من جنسهم، أمّا الجن فأرسل إليهم بما أرسل إلينا، وأمّا الملائكة فأرسل إليهم بالإيمان به، وبما شاء الله ﷻ، وقيل لم يبعث إلى الملائكة، و«ملكا» مفعول به و«رسولا» نعت، أو هو مفعول و«ملكا» حال.

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ على أنني رسول منه إليكم، وشهادته تعالى: إظهار المعجزة على طبق دعواه، فلا يجب أن يكون النبي ملكا كما زعمتم، وذلك استعارة تبعية، أو ﴿كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا﴾: أنني بلغت ما أرسلني به، وأنكم لم تقبلوا فيعذرني ربّي، ويعاقبكم.

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ ببواطنهم ﴿بَصِيرًا﴾ بظواهرهم، وهذا من الله ﷻ تسليّة لرسول الله ﷺ، وتهديد لهم بالمجازاة على كفرهم، أو داخل في القول.

(نحو) وإذا تعدّدت الجمل المحكية فالكل مفعول به لا كل واحدة مفعول به، ومحلّ النصب للكل فلا تهم، إلّا إن قدر لكل واحدة قول، ولا حاجة إلى تقديره.

وليس من القول قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ﴾ إلى الحق ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾ إليه أو إلى ما يطلبه لقوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَضِلَّ﴾ يخلق فيه الضلال باختياره لا

١- الحديث تقدّم تخريجُه: «الإحسان أن تعبد الله...»، انظر: ج ٣، ص ٩.

إجباراً ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ يهدونهم إلى طريق الحقّ أو طريق يوصلهم إلى طريق الحقّ، أو طريق يوصلهم إلى ما يصلح من الدنيا، أو الدين أو طريق النجاة ممّا أوجبه ضلالهم ﴿مِنْ ذُنُوبِهِ﴾ وإلاّ قال: فلن أجد لكم، إلاّ إن جعل ﴿وَمَنْ يُضِلُّ...﴾ غير داخل. وفي ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ مراعاة لفظ «مَنْ» ومناسبة إفراد التوحيد وهو الهدى، وفي «لَهُمْ» مراعاة معناها مناسبة لتشنيع طرق الضلال كما قال الله ﷻ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ...﴾ (سورة الأنعام: ١٥٣).

(صرف) والآية من مقابلة أفراد جمع بأفراد جمع، بمعنى لن تجد لواحد وليّاً. وزعم بعض أنّ المعنى: لن تجد لواحد واحد جماعةً جماعاً تنفعه، لو وجد لواحد جماعة لم تنفعه، فكيف ينفعه وليّ واحد؟ ولا وليّ لواحد ولا أولياء.

﴿وَنَحْشُرُهُمْ﴾ على طريق الالتفات من الغيبة في قوله: ﴿وَمَنْ يُضِلُّ﴾ إذا لم يدخل في القول إلى التكلم في «نَحْشُرُهُمْ» ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ متعلّق بحال محذوفة جوازاً، أو من ضمير «نَحْشُرُ» أي ساحبين، أو من الهاء أي مسحوبين، أو مفعول مطلق لتضمين «نَحْشُرُ» معنى السحب أو الإمشاء، أي سحباً منها عليها، أو إمشاء لهم عليها.

كما قيل لرسول الله ﷺ: كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»^(١)، رواه البخاري ومسلم عن أنس، ومثله للترمذي عن أبي هريرة، وروى الترمذي عن أبي هريرة عنه ﷺ: «يَحْشُرُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ

١- رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾، رقم ٤٤٨٢. ورواه مسلم في كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار، باب يحشر الكافر على وجهه، رقم ٢٨٠٦، من حديث أنس.

أصناف، صنف مشاة، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم» فقيل: أما إنهم يلقون بوجوههم كلَّ حذب وشوك! ^(١). ولم يجبه تلويحاً بأنهم أهل لذلك التعذيب بالحذب والشوك، أو ردّاً عليه بأن الأرض يومئذ مستوية لا حذب ولا شجرة، والله أعلم، ولعل الاستواء وعدم الشوك في حق غيرهم.

وعن أبي ذرٍّ في هذه الآية عنه عليه السلام : «إنَّ الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج، فوج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم» ^(٢) رواه أحمد والنسائي والحاكم. وأخرج أحمد والنسائي والترمذي عن معاوية بن حيدة عنه عليه السلام : «إنكم تحشرون رجالاً وركبانا وتجرون على وجوهكم» ^(٣) والخطاب للناس عموماً فالجرُّ لكفارهم.

﴿عَمِيًّا﴾ من قبورهم ﴿وَبُكْمًا﴾ لا يقدرُونَ على الكلام ﴿وَصُمًّا﴾ لا يسمعون، وإذا وصلوا المحشر أبصروا وتكلموا وسمعوا كذا قيل، ويشكل عليه قولهم: ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا﴾ (سورة يس: ٥٢) فهذا تكلم، فيجاب بأنه إذا خرجوا تكلموا ثم يخرصون من عند القبور إلى المحشر.

١- رواه الترمذي في كتاب التفسير (١٨) باب تفسير سورة الإسراء، رقم ٣١٤٢. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، رقم ٢٠٤٨٣. والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الإسراء، ج ٢، ص ٣٩٨، رقم ٥٢٦/٣٣٨٩. والنسائي في كتاب الجنائز (١١٨) رقم ٢٠٨٥، من حديث ابن عباس.

٣- رواه أحمد في مسنده، كتاب مسند البصريين، رقم ١٩١٧١. والترمذي في كتاب التفسير (١٨) تفسير سورة الإسراء، رقم ٣١٤٥. من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

وكلُّ من قوله تعالى: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ﴾ (سورة الكهف: ٥٣) و﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيْطًا﴾ (سورة الفرقان: ٥٣) و﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ (سورة الفرقان: ١٣) و﴿تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ (سورة النحل: ١١١) و﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٣) و﴿يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ﴾ (سورة الإسراء: ٧١) ونحو ذلك إنما هو في المحشر. أو المراد ﴿نَحْشُرُهُمْ عُنْمًا...﴾ من المحشر إلى النار، أو المراد حين يقال لهم: ﴿اٰخِسْتُوْا فِيْهَا وَلَا تَكْلُمُوْنَ﴾ (سورة المؤمنون: ١٠٨) وعليه فالحال مقدرة.

أو المراد: لا يبصرون ما يسرُّهم ولا يسمعون ما يلدُّهم، ولا يتكلمون باعتذار مقبول، كما لم يستبصروا في الحياة بالآيات ولم يستمعوا لها ولم ينطقوا بالصدق.

(بلاغة) والترتيب في الآية لأنَّ آفة السمع أشدُّ من آفة البكم، وآفة اللسان أشدُّ من آفة البصر، وآية سورة البقرة على التنزُّل. وسَطُ البكم فيهما لأنَّه لازم للصمم، فلا يفارقه في الذكر. والنصب على الحال عطفًا على الحال السابقة، أو على الحال من الضمير في "مسحوبين على وجوههم" المستتر، أو في "كائنين" إن قدر كونا عامًا، فيجب الحذف أي كائنين على وجوههم.

﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ النار لقوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ﴾ سكن لهما، والموضع لا يلهب بل ناره، أو جهنم الموضع، وضمير «خَبَتْ» للنار المدلول عليها بالموضع، أو أسند ذلك للموضع تجوزًا للحلول. والمراد بـ﴿خَبَتْ﴾: قرب خبوها لإتيانها على كلِّ لحومهم وعظامهم وأبعضهم، ولم تنقطع، إذ لا يخفف عنهم العذاب تجدد أجسامهم قبل خبوها، وجملة: ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ مستأنفة، أو حال من هاء «نَحْشُرُهُمْ» لا من هاء «وُجُوْهِهِمْ». و«كُلُّ» ظرف لإضافته إلى مصدر نائب عن الزمان إذ «مَا» مصدرية، والمصدر: الخبو، كأنه قال: كلُّ خبوها، أي كلُّ وقت خبوها متعلق بقوله:

﴿زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ مصدر، أي سعرا؛ أو هو متعد بنفسه يقال: سَعَّرَ النار يسعرها أي شدد إيقادها، سَعَّرَ وسَعِيرًا ولا يزال عذابهم يزداد شدة؛ أو المراد بالزيادة الإتيان بمثل ما مضى، وذلك كما كانوا يعقَّبون كُلَّ تذكير بإنكار؛ أو اسم مفعول، أي نارا مسعورة. ولم يؤث لظهور أنَّ المراد المؤنث. وهو فعيل بمعنى مفعول، وإذا دلَّ على الأثني دليل قبل: كحيل أي مكحولة، كما تقول: جاءت كحيل.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من زيد السعير، أو منه ومن الحشر عميا وبكما وصمًا ﴿جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بَيَّاتِنَا وَقَالُوا أَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ جزاء وفاقا، كما كذبوا بالإعادة بعد الإفاء جدَّد الله عليهم على الدوام فناء لأبدانهم وعودة، إلاَّ أنَّه من غير موت. و«بأنَّهم» متعلق بنسبة الكلام بين المبتدأ والخبر وهما «ذَلِكَ جَزَاءُ»، أي حكم عليهم بذلك بتكذيبهم، أو لتكذيبهم، أي جزيناهم بذلك لأنَّهم كذبوا، ومرر تعليقه بـ«جَزَاؤُهُمْ» لتضمُّنه معنى جزينا. و«خَلْقًا» مفعول مطلق لـ«مَبْعُوثُونَ» لأنَّ معناه مخلوقون؛ أو «خَلْقًا» بمعنى بَعَثًا، أو يقدَّر مضاف حال، أي ذوي خلق.

وهل ما يعاد هو الأوَّل؟ قولان. والمعذب في كلِّ حيِّ الروح لا الجسد، فلا يقال: كيف يعذب ما لم يعص.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ ألم يفكروا ولم يروا، أي لم يعلموا ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ أي يخلقهم بعد فنائهم مثل خلقهم الأوَّل، كما قال: ﴿خَلْقًا جَدِيدًا﴾، ومثل الشيء لِمَا كان مساويا له في حالته جاز أن يعبر به عن الشيء نفسه، كما يقال مثلك لا يفعل كذا، ويراد أنت لا تفعل، وذلك أنسب بالمقام من أن يقال: إنَّ المعنى قادر على أن يخلق ناسا يعبدون الله ولا يعصونه ويوحِّلون ولا يشركون به وهم مثلكم في الإنسانيَّة.

وليس بعثهم أصعب من خلق السماوات والأرضين ولا الإعادة أصعب من البدء وكلُّ شيء عنده سواء لا أصعب ولا أخفّ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (سورة إبراهيم: ١٩ وسورة فاطر: ١٦) وقوله ﷻ: ﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ (سورة التوبة: ٣٩).

(أصول الدين) وعامة آيات البعث إمّا ظاهرة أو صريحة في أنه تبعث الأجسام الذاهية بعينها، وما بقي لم يفن كالمؤذنين، وما بقي من أجزاء ما يفنى ينفخ فيه الروح بعينه، ويردُّ إليه ما فني، وجاء في الحديث: «إِنَّ عَجْمَ الذَّنْبِ لَا يَلِي، وَلَا يَأْكُلُهُ التَّرَابُ»^(١) فنقول: فيجمع إليه ما ذهب ويحيى الكل، وفسّر بعضهم ذلك بأنَّ العجم المذكور لا يفنى بالتّراب بل يفنيه الله بلا تراب، كما يفنى ملك الموت بلا ملك موت، وذكر بعض أنَّ كلَّ ما بقي يفنى أيضا ثمَّ يعاد، وأمّا فناء الأحياء بالموت فلا يستثنى منه مخلوق.

﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ هو الموت أو القيامة، والجملة معطوفة على قوله: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا﴾ لأنَّ معناه قدر، كأنه قيل: قدر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم، وليس الاستفهام منسجبا عليه، وأفرد الأجل لأنَّ المعنى: جعل لكلَّ أحد أجلا هو الموت، أو لأنَّ القيامة أمر واحد، ويجوز أن يراد بالأجل مدّة الحياة كلّها لكلَّ أحد، ويجوز عطفها على "خلق" أو "قادر" فيتسلّط عليها الاستفهام، وهذا ظاهر في التفسير بالموت أو بمدّة الحياة، وأمّا في التفسير بالقيامة فباعتبار وضوح أمرها بالدلائل حتّى كأنها ممّا لا ينكرونه، فيقال: أو لم يروا أنه جعل لهم يوم القيامة بلا ريب.

١ - رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ رقم ٤٦٥١.

ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراف الساعة، باب ما بين النفتين، رقم ٢٩٥٥.

من حديث أبي هريرة.

﴿فَأَبَى الظَّالِمُونَ﴾ المشركون مع وضوح الحق ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ جحوداً للحق، وهو القدرة على البعث ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ﴾ فاعل لـ «تَمْلِكُ» أصله: تملكون، دلّ عليه قوله: ﴿تَمْلِكُونَ﴾ حذف الفعل وانفصل الضمير، وهذا من التوكيد اللفظي مع الاختصار، وكذا باب الاشتغال في النصب، وقدّر بعض: لو كنتم تملكون، فحذف «كان» وحده وانفصل الضمير، فـ«تَمْلِكُونَ» خير لـ «كَانَ»، وذلك بناء على أنّ «لولا» يليها اسم على طريق إيلاّته «إِنْ» و«إِذَا» إلا ضرورة.

﴿خَزَائِنَ﴾ استعارة للموجودات في علم الله من الخير تحقيّة أو تخيّلية ﴿رَحْمَةً﴾ نعمة، وهو مجاز مرسل ﴿رَبِّي﴾ من الرزق والمطر وصحة البدن، وغير ذلك ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ﴾ استعمل بمعنى بخلتم، فكان لازماً أو بقي على تعذّيه فيقدّر له مفعول به، أي لأمسكنكم ما بأيديكم لا تنفقونه ﴿خَشْيَةً﴾ الإنفاق عاقبة الإنفاق وهي نقصه، أو الفقر وفقدها بالكليّة، فيقدّر مضاف كما رأيت، أو الإنفاق كناية عن لازمه وهو نفاد الكلّ أو النقص.

أو الإنفاق بمعنى الافتقار كالإملاق في الآية الأخرى، يقال: أنفق مال فلان أي ذهب، ونفق ماله ونفق الزاد ذهب. والبخل لازم لكلّ أحد فإنّ كلّ أحد يختار نفسه بماله عن غيره، وإن أعطاه فلائنه يرجو عطاء دنيوياً أو عوض مدح أو نحو هذا، أو عوضاً آخروياً، والله عَلَّمُ يعطي بدون ذلك.

وسئل بعض أصحابنا الأغنياء فقال لسائله: خذ من زكاتي فأبى، فقال: هل سمعت بغنيّ جواد؟ يعني أنّ الجود إعطاء جميع ما في اليد والملك، وما كان الإنسان غنياً إلا لعدم هذا الجود، ولو جاد كذلك كان فقيراً. ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ ضيقاً ممسكاً بخيلاً، لأنّه محتاج.

(فقه) ويحرم عليه أن يؤخر قضاء الدين وقد وجد القضاء، وأمكنه سواء كان الدين لخاص أو لعام، لميت أو لحى، كالأموال التي تجب للفقراء كالزكاة، وما لا يعرف له رب، وأنواع الكفارات، فمؤخرها مع الوجود والإمكان داخل في قوله ﷺ وآتاه الوسيلة: «مطل الغني ظلم»^(١). ومن ذلك تأخير أموال الأوقاف والوصايا مع الوجود والإمكان، ولا سيما تأخير شيء من ذلك كله إلى ما بعد الموت مع الوجود والإمكان، والدرهم في الحياة كسبعين بعد الموت، وسبعون بعد الموت كواحد في الحياة، وتأخير الواجب مع الوجود والإمكان من الرقبة والرغبة.

والحج ليس حقاً لمخلوق فلا بأس بتأخيرها، وهو مكروه إلا حجاً أوصى به فيعجل الوارث والخليفة به.

(فقه) ووصية الأقرب لا تنفذ قبل الموت إذ لا يتعين الأقرب إلا بعد الموت، وليس في ذكر الوصية في القرآن والحديث إجازة تأخير حقوق الناس إلى الموت، بل يجب إنفاذها، وإلا فلا أقل من الإيذاء بها فذكرها فيهما يشمل الإيذاء بالواجب، وبشئ ما فعل من تأخيرها، ويشمل الإيذاء بغير الواجب.

ولشح الإنسان كان إنما ينفق لرجاء عوض، وهكذا حاله ولو كان غنياً، ويحتمل أن يراد أن غالب الناس بخلاء لا كلهم، قال الكرخي: «إن من الإنسان الأجواد الكرام حتى إن منهم من يجود بنفسه، وقد قيل: الجود بالنفس أقصى غاية الجود». حصلت لي نسخة منه عتيقة قوبلت على أصله.

١- رواه البخاري في كتاب الحوالة، باب إذا أحال على ملي فليس له رد، رقم ٢١٦٦. ورواه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم ١٥٤٦. من حديث أبي هريرة.

وقيل: الخطاب قبل هذا للقائلين: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ...﴾ وأنهم المراد بـ«الإنسان»، ولما قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ...﴾ أجابهم الله بأننا قد آتينا موسى آيات مساويات لما ذكرتم أو أعظم، ولكن علمنا أن لا تؤمنوا لو أعطيناكم ما طلبتم، كما لم يؤمن قوم موسى كما قال:

﴿وَلَقَدْ- آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسَىٰ بَيْنَهُ إِسْرَآئِيلَ إِذْ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَنبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمِن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ أَكُونُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَفَرَّ أَتَافَرَقْنَاهُ لِنُقَرِّاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكِّثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُل- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤْمِنُ الَّذِينَ آتَوْا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾﴾

الآيات التسع لموسى ^{عليه السلام} وصفة إنزال القرآن

﴿وَلَقَدْ- آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ اليد والعصا والظوفان والجراد والقمل - وهو سوس - والضفادع والدم والطمس على أموالهم بمسخها حجارة والسنين ونقص الثمرات؛ أو العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر وتنق الجبل على بني إسرائيل؛ أو الظوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الثلاثة الأخيرة؛ أو يجمع الكل لأن ذكر العدد لا يفيد الحصر.

ويبحث بأنَّ الحجر والطور ليسا من الآيات المذهوب بها إلى فرعون، وفلق البحر ليس على التحدي، قلت: كلُّ ما علم به أو شاهده فهو آية جيء بها له، وذكروا منها موت البهائم، وبردا وناراً أهلكا كلَّ ما مرَّأ به من نبات وحيوان، وظلمة وموتا عمَّ كبار الآدميين وجميع الحيوان.

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أنَّ يهوديا سأل النبي ﷺ عن الآيات، فقال: «ألا تتركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف، وعليكم خاصَّة اليهود لا تعدوا في السب»^(١) فقَبِل اليهودي يده ورجله. وفي رواية عنه أَنَّهُ جاءه يهوديان اتَّفَقَا أن يسألاه، فسألاه فأخبرهما بذلك فأسلما فقَبِلَا يديه ورجليه.

وهؤلاء عشر لا تسع فيجوز أن تفسَّر الآية بالتسع المذكورة في هذا، والاعتداء في السب خاصٌّ بهم قبل بعث رسول الله ﷺ، فهنَّ آيات تعمُّ كلَّ أمة، وبعد بعثه ﷺ يجوز لهم الصيد في السب من البحر كغيرهم. وكُسِرَ «بَيِّنَاتٍ» جرَّ على أَنَّهُ نعت «آيَاتٍ»، أو نصب على أَنَّهُ نعت «تسع».

﴿فَسْتَلْ﴾ يا محمد ﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ عن الآيات العامَّة غير المنسوخة الموحاة إلى موسى، أو سلهم عن موسى فيما جرى بينه وبين فرعون وقومه سؤال تقرير ﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾ أي إذ جاء موسى آبائهم بالوحي من الله، والهاء لبني إسرائيل على حذف مضاف كما رأيت، وذلك تسلية لرسول الله ﷺ،

١- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل، رقم ٣١٤٤. ورواه

النسائي في كتاب تحريم الدم، باب السحر، رقم ٤٠١٠. من حديث صفوان بن عسال.

وإعلام بأنه لو أعطي ما اقترحوا لم يؤمنوا كما لم يؤمن قوم فرعون بآيات موسى، وزيادة في قُوَّة يقينه بتتابع الآيات.

والمراد بالسؤال كون بني إسرائيل من أهل علمه لا أن يخبروه، و«إِذْ» متعلِّق بـ«عَاتَيْنَا»، واعترض بما بينهما للمسارة إلى الأمر بالسؤال لتبكيك المشركين، ولَمَّا مَرَّ مِنَ النَّكْتِ، أو متعلِّق بـ«يُخْبِرُوا» محذوفاً مجزوماً في جواب الأمر، أي سلهم يخبروك إذ جاءهم كذا قيل، [قلت:] وهو غلط لأنَّ مجيء موسى في زمانه والإخبار في زمان رسول الله ﷺ أو منصوب بـ«اذكر» مستأنفاً أو بلفظ الحادث، أي واذكر الحادث إذ جاءهم.

ويجوز أن يكون «اسأل» على حذف قول معطوف بالفاء على «عَاتَيْنَا»، أي قفلنا لموسى: سل بني إسرائيل، ويدلُّ لهذا قراءة ابن عباس «فَسَالَ» بصيغة الماضي، فإنَّ ضميره لموسى إلاَّ أنه قلب الهمزة ألفاً وهو لغة، وعلى هذا «سَلْ» بمعنى اطلب فرعون أن يعطيك بني إسرائيل، أي اسأل فرعون بني إسرائيل وكانوا تحته كالأسرى، أو بمعنى الاستفهام أي سل يا موسى بني إسرائيل عن دينهم، و«إِذْ» متعلِّق بـ«قلنا» المقدَّر لا بـ«سَلْ» لأنَّه قال: ﴿إِذْ جَاءَهُمْ﴾ ولم يقل: إذ جئتهم فقال لك، ويتعلِّق بـ«سَالَ» في قراءة صيغة الماضي.

﴿فَقَالَ لَهُ، فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ فسد عقلك بسحر أحد لك، أو بما تأتينا به من السحر، فصرت تأتينا بما لا يليق، أو بمعنى ساحر كيميون ومشثوم، على أنَّ مفعولاً يجيء من المتعدِّي للنسب. سمَّاه ساحراً إذ رأى منه العجائب كالعصا. وعطف «قَالَ» على «جَاءَ».

﴿قَالَ﴾ موسى عليه السلام: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ يا فرعون ﴿مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هؤلاء الآيات التسع أو العشر ﴿بِصَآئِرٍ﴾ آيات يعتبر

بها، نصّت الآيات على أنّ فرعون معتقد في نفسه رسالة موسى ﷺ، وأنّ الآيات من الله، ولكنه أنكر عنادا بلسانه.

ولعله لا يصحّ عن عليّ إيجاب ضمّ تاء «عَلِمْتُ» كما هو قراءة، وإنّ فرعون غير عالم بذلك.

(نحو) و«بصائر» حال من «هؤلاء» عند من جوّز أن يعمل «ما» قبلُ إلا فيما بعدها ولو لم يكن مستثنى أو تابعا له، نحو: ما ضربت إلا عمرا لعصيانه، والمانون يقدرّون مخدّوا، أي ضربته لعصيانه، فيقدّر هنا: أنزلها بصائر، ولو فرضنا أنّه لم يعلم لصحّ أن ينزل منزلة من علم.

﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ أوقن أنك مثبور، أو عبّر بالظنّ لمجانسة قول فرعون: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ وكلا الظنينّ جزم، لأنّ فرعون أيضا جازم لفظا بأنّ موسى كاذب، وعالم بأنّه صادق.

(صرف) و﴿مَثْبُورًا﴾: مهلكا ومصروفا عن الخير، يقال: ما شريك عن هذا؟ أي ما صرفك، وثبر يتعدّى كهذا، ويلزم بمعنى هلك، وقيل: «مَثْبُورًا» مفعولا للنسب من اللّازم، كما يأتي من المتعدّي، أي ذا هلاك أو ذا نقصان عقل أو ذا خلاف للحقّ، والصحيح ما ذكرته أولاً.

﴿فَارَادَ﴾ أي فرعون ﴿أَنْ يُسْتَفْزَهُمْ﴾ أي موسى وبني إسرائيل أو بني إسرائيل واستفزازهم استفزاز له ﴿مَنْ الْأَرْضِ﴾ أرض مصر، بالإخراج أو بالقتل لهم كلّهم، بل القتل ولو بلا دفن إخراج من أرضها، لأنّ الميّت بمنزلة المعدوم إذ لا تتوقّع منه مضرة ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ في بحر القلزم جزاء وفاقا لإرادته، فإنّ خذلانه باتباع موسى إلى جهة البحر وإغراقه فيه استفزاز له

ولقومه، وإخراج من أرض مصر، إذ لو لم يفرقوا ورجعوا إلى مصر لكانوا غير مخرجين من أرضها الإخراج المراد.

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد شأنه، وهو إغراقه وإغراق قوميه، أو من بعد إغراقه، فإن إغراقه إغراق للكل لو لم يفرقوا، لأنه ليس فيهم من يعانده ﴿لَبَنِي إِسْرَآئِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ﴾ أرض مصر والشام، فبعض ذهب إلى الشام وبعض بقي في أرض مصر، أو اسكنوا الأرض إباحة وامتنانا لا إيجاباً، فمن شاء ذهب إلى الشام وسكنها، وقيل: لم يدخل موسى وقومه أرض مصر بعد فالمراد أرض الشام، أو مطلق الأرض اختياراً منه لا وجوباً ولو شاء لسكنها بعد.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ أي قيام الساعة، وكأنه قيل: وعد الدار الآخرة، أو الحياة الآخرة، أو الساعة الآخرة، كما ذكرت في مواضع، أو الكرة الآخرة ﴿جِئْنَا بِكُمْ﴾ الباء للتعدي، أي جئناكم، أي صيرناكم جَائِينَ أي حاضرين ﴿أَلْفَيْفًا﴾ حال من الكاف، بمعنى مختلطين، ثم نُمِيزُ سعداءكم وأشقياءكم، سُمِيت الجماعات لفيفاً لأنه لفٌّ بعضها ببعض، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وقيل: اسم مصدر يقال لفٌّ لفًّا ولفيفاً.

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ﴾ الباء للملابسة والتقديم للحصر، وهو حال من الهاء أو من «نا» أو متعلق بـ«أنزل» ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ هو كالأول، والحقُّ واحد لأنه معرفة أعيدت، وهو للأوّل كالمطالع، نحو وصلته فاتصل، كأنه قيل: توجّهت إرادتنا لإنزاله فنزل، أو أردنا إنزاله فنزل، وذلك أنه قد يريد أحد الشيء ويشرع له ولا يكون ويعالجه فلا يتفق له، تعالى الله عن المعالجة، فنفي الله ذلك بقوله: ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾. أو المعنى: ولم يتغير.

والهاء وضمير «نَزَلَ» عائدان إلى القرآن في قوله: ﴿بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ ولو بعد، كما جرى في كلام العرب ذكر الشيء واستطراد أشياء بعده ثم العود إليه، أو إلى القرآن المعلوم كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (سورة القدر: ١) ولو لم يجز له ذكر قريبا. ويقويه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين بالجنة ﴿وَنَذِيرًا﴾ للكافرين بالنار، عليك التبليغ فقط، وما عليك من عنادهم واقتراحهم شيء.

أو المعنى: ما أنزلناه إِلَّا بالحكمة المقتضية لإنزاله، وما نزل إِلَّا بالحكمة والهداية إلى كل خير، والمعاني التي شملها، فالحقان متغايران، كما إذا قلنا: ما أنزلناه من السماء إِلَّا محفوظا بالرصد من الملائكة، وما نزل على الرسول إِلَّا محفوظا بهم من تخطيط الشياطين، وكما إذا فسرنا الحق الأول بالتوحيد، والثاني بالوعد والوعيد، والأمر والنهي.

وأجيز عود الهاء وضمير «نَزَلَ» إلى موسى كقوله ﴿وَنَزَّلْنَا الْحَدِيدَ﴾ (سورة الحديد: ٢٥) أو إلى كتابه، أو يقدر مضاف أي أنزلنا كتابه، أو إلى الوعد، أو إلى الآيات التسع، وعلى هذا أفرد الضمير مذكرا لأنهن بمعنى الدليل، والعود إلى القرآن أولى، فيعلق الكلام إلى قوله: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتْ...﴾ أو إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾.

﴿وَقُرْآنًا﴾ مفعول به محذوف حال معطوف على «مُبَشِّرًا»، أي وقارنا قرآنًا، أو تاليا قرآنًا، أو ذا قرآن، أو مفعول لـ «آتيناك» محذوف كما قال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى﴾ أو منصوب على الاشتغال ولو كان نكرة لأن لها مُسَوِّغًا وهو التعظيم، أي وفرقنا قرآنًا ﴿فَرَقْنَاهُ﴾ وعلى الحالية والمفعولية بـ «آتيناك» محذوف يكون «فَرَقْنَاهُ» نعتا لـ «قُرْآنًا». ومعنى ﴿فَرَقْنَاهُ﴾: أنزلناه شيئا فشيئا، أو شيئا ثم شيئا، كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾، أي شيئا بعد شيء ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (سورة الفرقان: ٣٢) ويدل له قوله ﴿وَنَزَّلْنَا﴾.

﴿لَتَقْرَأَهُ، عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ على مهل ليسهل حفظه وفهم معناه، ولأنَّ نزوله كثيراً ما يكون بحسب الحوادث كالسؤال، وكبعض السأمة من الناس كما قال: ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ شيئاً بعد شيء على حسب الحوادث والدواعي لا إنزال بمرّة، كالتوراة وسائر كتب الله فإنها أنزلت مكتوبة بمرّة. ولو فسرنا ﴿فَرَقْنَاهُ﴾ بقولنا: فرقنا الحقَّ والباطل لم يناسبه قوله ﴿لَتَقْرَأَهُ...﴾ مناسبة ظاهرة، مع أنه يحتاج اللفظ إلى تقدير الجار، أي فرقنا فيه مع أنه ليس من محال تقديره.

فتحصّلنا على أنَّ تنزيله شيئاً بعد شيء لعلّة أن يفهم، وأن يسهل حفظه، وأن يوافق حدوثه حدوث الدواعي، ردّاً على اليهود [القائلين:] هلاًّ نزل بمرّة كالتوراة والزبور، إذ نزل في عشرين سنة، أو في ثلاث وعشرين، قيل أو في خمس وعشرين على الخلاف في سنّه ﷺ.

وكان ينزل خمس آيات خمس آيات، كما قال عمر ﷺ: «تعلّموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإنَّ جبريل كان ينزل به خمسا خمسا»^(١) رواه البيهقي، قال أبو نصر: «كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداة، وخمس آيات بالعشي، ويخبر أنَّ جبريل عليه السلام كان ينزل به خمسا خمسا»، قال ابن عساكر: قلنا لعلَّ هذا في الغالب وحين كان النزول لغير حادث حدث، وقد صَحَّ أنه ينزل أقلّ وأكثر.

و«عَلَى» في الموضعين متعلّق بـ«تَقْرَأَ» لتخالف معناه، لأنَّ الأوّل للاستعلاء المجازي والثاني بمعنى في، أو يعلّق الثاني بمحذوف حال من ضمير «تَقْرَأَ».

﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المعاندين المقترحين إنكاراً عليهم وتهديداً ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِأَمْرٍ أَوْ لَا تَوْمِنُوا﴾ أمر ونهي للتهديد، وفي ذلك تسليّة لرسول الله ﷺ وأمر

١- رواه أبو نعيم في الحلية: ج ٩، ص ٣١٩. من حديث ابن عمر.

﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾ عن النقائص كإخلاف الوعد بمحمد وكتابه، وإقامة الدين به، ويدلُّ لقصد الوعد قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا﴾ يبعث محمد ﷺ وكتابه ﴿لَمَفْعُولًا﴾ لا يتخلف. و«إِنْ» مخففة، واللام للفرق.

(أصول الدين) ومن وصفه بصفة الخلق القول بأن صفاته غيره. قال ابن العربي: نحن لا نقول بالزائد ولا يخالف كشفنا بأن الصفات الإلهية عينه لا غير، فإن من يقول إنها غيره واقع في قياس الحق تعالى على الخلق في زيادة الصفة على الذات، فما زاد هذا على الذين قالوا: إن الله فقير إلا بحسن العبارة فقط، فإنه جعل كمال الذات لا يكون إلا بغيرها، فنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين، قاله في الباب السبعين بعد أربعمائة من "الفتوحات المكية". وقال: إن القول بأنها غيره غلط وإنه جهل عظيم، وقال: إن جماعة من المتكلمين قالوا بما قلنا: «إنها عينه».

وابن العربي هذا رجل مُروّع، وذكر عن نفسه أن له إلهاما من الله، ولا يقول إلا عن كشف.

﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ يميلون بلا سجود لشدة البكاء، متعلق بمحذوف، وقوله: ﴿يَبْكُونَ﴾ من وعظ القرآن، ويجوز تقدير «سجدا» كالأول فيكون كإعراب الأول، وكرره لزيادة ذكر البكاء، أو الأول حال قراءة القرآن أو سماعه، والثاني في سائر أحوالهم، أو الأول للشكر على إنجاز الوعد، والثاني لتأثير وعظ القرآن فيهم.

وجاء في الحديث: «إنه ما من عمل إلا له وزن، إلا الدمعة فتطفئ بحورا من نار، وتحرق جسدها على النار»^(١) وإن فرقت على الخد لم يرهق وجهه قطر

١- أورده المنذري في الترغيب والترهيب، كتاب التوبة والزهد، باب الترغيب في البكاء من

ولا ذلّه، وإنّه «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله تعالى، وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى»^(١) و«إنّه لا يلج النار رجل بكى خشية لله تعالى حتّى يعود اللبن في الضرع»^(٢) وعن عبد الأعلى التيمي: من أوتي من العلم ما لا يكيه فقد أوتي من العلم ما لا ينفعه، لأنّ الله تعالى وصف أهل العلم فقال: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾.

﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾ يزيدهم القرآن من الإسناد للسبب ﴿خُشُوعًا﴾ لزيادة علم به ويقين بالله، ويجوز أن يكون السجود عبارة عن كمال الانقياد على طريق الاستعارة التمثيلية.

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَاتَّبِعُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ﴿٣١﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرًا﴾ ﴿٣٢﴾

دعاء الله بالأسماء الحسنی

﴿قُلْ﴾ يا محمّد للمشرکین ﴿ادْعُوا﴾ سُمُوا واذكروا، بنداء ولا نداء ﴿اللَّهُ﴾ لفظ الجلالة ﴿أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ لفظ الرحمن ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾ أيًا

خشية الله، رقم ٥٠٣٦. من حديث مسلم بن يسار.

١- رواه الرملي في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله رقم ١٣٩. من حديث ابن عباس.

٢- رواه الرملي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، رقم ١٦٣٣. ورواه النسائي في باب فضل من عمل في سبيل الله، رقم ٣١٠٨. من حديث أبي سعيد الخدري.

منهما تذكروا ﴿قُلْ﴾ فَلِلْمَعْنَى بهما [وهو الله تعالى]، أي أصبتم وأحسنتم، وناب عنه التعليل وهو قوله: ﴿قُلْ﴾ ﴿الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ أي أيًّا ما تذكروا أصبتم لأنَّ له الأسماء الحسنى، ومنها الاسمان، فالضمير في «لَهُ» عائد إلى واجب الوجود وهو الله، لا لقوله: ﴿اللَّهُ﴾ ولا لقوله: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ لأنَّ المراد بهما اللفظ؛ أو عائد إلى أحدهما على طريق الاستخدام. و«أَوْ» للإباحة لحصول الفضيلة في الجمع بين ذكر الله أو لفظ الرحمن، وإذا لم تحصل الفضيلة في الجمع بين شيئين كانت للتخيير. و«ما» صلة لتأكيد عموم «أيًّا».

(سبب النزول) قيل سمع المشركون رسول الله ﷺ يقول: «يا الله يا الرحمن» فقالوا: ينهانا محمد أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهًا آخر مع الله، فنزلت الآية. ويروى عن ابن عباس: سجد رسول الله ﷺ ذات ليلة فجعل يقول في سجوده: «يا الله يا الرحمن» فقال أبو جهل: إِنَّ مُحَمَّدًا يَنْهَانَا عَنْ إِلَهَتِنَا وَهُوَ يَدْعُو إِلَهِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ. وقيل: إِنَّ الْيَهُودَ قَالُوا: لَا يَكْثُرُ مُحَمَّدٌ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي التَّوْرَةِ، أَيْ لِمُرَاعَاةِ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الشَّدَّةِ، فنزلت الآية.

[قلت:] وقَدَّم لفظ الجلالة لأنَّه أعظم. ومن قال: «لا إله إلا الرحمن محمد رسول الله» لم يكفه في التوحيد وإنما يكفي: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». وحسن الأسماء الحسنى: دلالتها على محاسن المعاني وصفات الجلال، والإحسان إلى الخلق. و«الْحُسْنَى»: اسم تفضيل، كما أنَّ الأحسن اسم تفضيل.

وعن ابن عباس: قراءة ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ...﴾ الآية حِفْظٌ لِلْمَنْزِلِ، قرأها رجل من المهاجرين حين اضطجع فجمع سارق ما في بيته فوجد الباب مغلقا، فوضع

المتاع فرآه مفتوحا فحمله، فعل ذلك ثلاثا فضحك الرجل وقال: بيتي محصن^(١)، قال ﷺ: «ما من مسلم يقرأها عند منامه بين شياطين وهوام فتضره».

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ بقراءة صلاتك، فحذف المضاف، أو سمّاها باسم محلّها، أو الجزء باسم الكلّ ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ في الصلاة وغيرها وكذا غيرها، ففي الجهر يسمع المشركون، فيسبّون القرآن ومنزله ومن يقرأه، ويصفقون ويرفعون أصواتهم للتخليط عليهم، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ...﴾ (سورة فصلت: ٢٦). في الخفت به — أي الأسرار، أعني ضعف الصوت — يفوت سماع الحاضرين معك في الصلاة أو غيرها من المسلمين.

﴿وَأَبْتَغِ﴾ اطلب واقصد ﴿بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ بين المذكورين من الجهر والخفاء، والتوسط محمود. روى الترمذي أنّ أبا بكر يخفت ويقول: «أناحي ربّي وقد علم حاجتي»، وعمر يجهر ويقول: «أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان»، ويروى أنهما كانا كذلك، وسألهما ﷺ فقالا ما ذكر. وبلال يقرأ من هذه السورة ومن هذه، وسأله فقال: أخلط طيّبا بطيّب، فقال: إذا دخلت سورة فأتمّها، فنزلت الآية، وأمر الصديق ببعض الرفع، وعمر ببعض الخفض.

وقيل: لا تجهر بصلاتك كلّها ولا تخافت بها كلّها بل خافت بها نهارا واجهر بها ليلا، وهذا لا يناسبه كلّ المناسبة قوله: ﴿وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ وأيضا الفجر نهار ولا يخافت فيه.

١- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٢٧. والألوسي في تفسيره: ج ٥، ص ١٩٥. وقالوا: أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن الضحّاك عن ابن عبّاس. بلون ذكر الحديث.

(فقه) ونقول: يخافت في الثالثة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، ولا يجهر في ركعة فيها الفاتحة وحدها إلا بالتكبير، والإمام يجهر بـ«سمع الله لمن حمده» في ذلك ليؤخذ عنه، والمأموم يسره في ذلك، وعن ابن عباس: لا تخفض حتى لا تسمع أذنيك، وعن أبي هريرة: لا تسمع أذنيك في صلاة السر، واسمعهما في صلاة الجهر، والإمام يُسمع من يصلي به ما قدر، ولا نسخ في الآية.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ أمره الله ﷻ بالحمد له لتنزهه عن صفات النقص، وانفراده بالملك العام وإنعامه.

والملك: الخلق والرزق والإبقاء والإحياء والإماتة، والزيادة والنقص، والعبادة وكل موجود سواه فهو ملكه، وليس معنى الملك كونه إلهًا إلا أن يراد لازم الألوهية، وهو أنه يملك كل شيء من الأجسام والأعراض، ولا ولد له كما زعم اليهود والنصارى: في عزيز وعيسى وبعض العرب، والنصارى في الملائكة، ولا شريك له كما تقول الثنوية وقريش وغيرهم.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلَى﴾ لا ولي له يدفع عنه الذل، لأنه عزيز كل العز، بل لا ذل له فضلا عن أن يكون له أحد يلي أمره من أجل الذل، ﴿وَكَبْرَةُ تَكْبِيرًا﴾ عن كل نقص، وكل كامل يكون ناقصا بالنسبة إليه.

(أصول الدين) وكل معصية وقعت فيرادته وعلمه وخلقه لها، وإلا لزم النقصان بأن وقع في ملكه ما لم يرده. اتقى عبد الجبار المعتزلي الهمداني مع القاضي أبي إسحاق الإسفراييني، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعيب عليه اعتقاده أن الله خلق المعصية، فأجابه الإسفراييني فقال: سبحان من لا

يَجْرِي فِي مَلِكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ، ووقع مثل هذا لأبي عبيدة مسلم رحمه الله مع بعض المعتزلة أيضا^(١).

وكان عليه السلام إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية. وعن عمر رضي الله عنه : «إذا قال العبد: "الله أكبر"، فهو خير له من الدنيا وما فيها». ويقال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام واختتمت بخاتمة هذه السورة. وفي مسند أحمد عن معاذ الجهني عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول: «آية العز: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِّ وَكِبْرَةٌ تَكْبِيرًا﴾»^(٢).

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

١ - يذكر الدرر جني في الطبقات أن المعتزلي هو واصل بن عطاء، ج ٢، ص ٢٤٦.

٢ - رواه أحمد في مسنده، كتاب مسند المكين، رقم ١٥٨١، من حديث معاذ الجهني.

تفسير سورة الكهف وآياتها ١١٠

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ① فَيَمَّا يَلِيذِرْ بِأَسَاسٍ شَدِيدٍ آمِنٍ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ② مَلَائِكِينَ فِيهِ أَبْدًا ③ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ④ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابْنِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ⑤ فَلَعَلَّكَ بِخُفٍّ تَفْسِكُ عَلَى آبَائِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ⑥ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَتَلَبَّسُوا فِيهَا ⑦ أَمْ لَهُمْ خَيْرٌ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ⑨﴾

مهام القرآن العظيم والثناء على الله بإنزاله

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ إخبار بأن الله أهل للحمد، أو المراد: قل على طريق الإنشاء: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ...﴾ أو المراد ذلك كله، جمعاً بين الحقيقة والمجاز، وهو ضعيف من جهة هذا الجمع، وفيه زيادة الفائدة، والأولان أولى.

رتب الحمد في آخر السورة قبل هذه على الفضائل، لأنه الذي يستحقه، لكمال قدره وسلطانا ونزاهة، ورتبه أول هذه السورة على الفواضل، وهو الإنعام بإنزال القرآن الذي تعلقت به منافع الدنيا والآخرة كلها، وفي تسميته بـ«عبد» وإضافته لله تشریف له ﷺ، وإيدان بأن شأن الرسول أن يكون عبداً لمرسله لا إلهاً كما زعمت النصارى في عيسى عليه السلام. و«الكتاب»: القرآن كله ما أنزل وما سينزل، لأنه كحبل ممتد، أو غلب النازل على ما سينزل.

﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، عِوَجًا﴾ مَّا من العوج، باختلال في اللفظ وتناف في المعنى وانحراف عن الحق، وهو في المعاني كاللفظ والعرض والدين، [والعوج] بالكسر كالعوج بالفتح في الجسم كالحائط والعود كذا قيل، واعترض بقوله تعالى: ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا﴾ (سورة طه: ١٠٨) بالكسر مع أَنَّ الأرض جسم، وأجيب بأنَّ المراد هنا ما خفي من الاعوجاج حتى احتاج إلى مقياس الحق بما هو عقلي، وردَّ بأنَّ رؤية البصر المجردة تنافي هذا، ف قيل: المكسور أعمُّ من المفتوح؛ وقيل: لا فرق بينهما. ﴿قِيَمًا﴾ مفعول مخنوف، أي بل جعله قِيَمًا، أو حال من الهاء، فيكون ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، عِوَجًا﴾ معطوفا على جملة الصلة، أو ﴿قِيَمًا﴾ حال من «الْكِتَاب» على أَنَّ الواو في ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ﴾ للحال لا عاطفة لِئَلَّا يلزم الفصل بين أجزاء المعطوف عليه - ومنها الحال - بأجنبي.

قال بعض المتقدمين: أصل الكلام: أنزل على عبده الكتاب قِيَمًا ولم يجعل له عوجا، وكان حفص يقف وقفة خفيفة على ﴿عِوَجًا﴾ فترحم عليه بعض لذلك، لأنها لدفع أَنَّ «قِيَمًا» نعت لـ «عِوَجًا».

ومعنى ﴿قِيَمًا﴾: مستقيم معتدل، لا تشديد فيه ولا ترخيص كلي، أو قِيَم بمصالح العباد الدنيوية والدنيوية ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (سورة الأنعام: ٣٨) كقائم الأطفال أو المساجد أو الأموال، فالقرآن كامل في ذاته مكمل لغيره، أو قائم على كتب الله المتقدمة بالشهادة على ما زيد أو نقص فيها أو غير أو حرف؛ أو خاليا عن الرذائل حاليا بالفضائل.

وعلى تفسيره بالاستقامة والاعتدال يكون كالتكوير تأكيداً على عادة كلام العرب، فإنَّ ما لا عوج فيه معتدل مثل قوله تعالى: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ (سورة النساء: ٢٥) فإنَّ المحصنات غير مسافحات.

﴿لِيُنذِرَ﴾ متعلق بـ «أَنْزَلَ». واختلف في أفعال الله هل تعلل بالأغراض؟ والمانع لذلك يجعل اللام للعاقبة وهو المنصب. ومفعوله الأول محذوف للعلم به، أي لينذر الله أو عبده أو الكتاب الكفار، والثاني قوله: ﴿بِأَسَاءٍ﴾ أي ضرراً أو عذاباً ولا يختص بالشديد فليس قوله: ﴿شَدِيدًا﴾ نعت تأكيد كما قيل، بل نعت تأسيس، ويجوز أن لا يقدّر مفعول أوّل لـ «يُنذِر» بل له واحد، والأوّل لم يسق له الكلام، بل يكون المراد بالذات أنّ المنذر به هو ﴿بِأَسَاءٍ شَدِيدًا﴾ كما تقول: زيد يعطي الدنانير، تُبَيِّنُ لمن جهل ما يعطي، أو تردّد على من قال: الدراهم. ﴿مَنْ لُدْنَهُ﴾ من عنده، وقيل: هو أبلغ من عند وأخص، متعلق بمحذوف وجوبا نعت لـ «بِأَسَاءٍ» أو حال من الضمير في «شَدِيدًا» أو جوازا، أي صادرا من لدنه.

﴿وَيُبَشِّرَ﴾ قدّم الإنذار على التبشير لأنّ التخلية قبل التحلية، ولإظهار كمال الترغيب في الزجر عن الكفر ﴿الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ﴾ أي بأنّ ﴿لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ هو الجنة لأجل إيمانهم وعملهم.

﴿مَا كُنَّ فِيهِ أَبَدًا﴾ فيه دليل على جواز أن لا يبرز الضمير في النعت الجاري على ما ليس له، أو الحال الجاري كذلك، ومثلها الخير، فـ «مَا كُنَّ» حال من «أَجْرًا» أو نعته، وإن جعل حالا من المستتر في «لَهُمْ» فلا دليل فيه، وذلك إذا لم يكن لبس، ومقتضى مذهب البصريّين إذا جعل نعتا لـ «أَجْرًا» أو حالا منه أن يقال: ما كنا هم، فـ «هم» فاعل «ما كنا». وهاء «فِيهِ» للأجر.

﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ هم الكفرة الذين قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى القائلون: عيسى ابن الله، واليهود القائلون: عزيز ابن الله، ولم يذكر المنذر به وهو البأس لدلالة ما تقدّم، أي وينذر الذين، الهاء مفعول ثان

مقدم، و«الذين» أول، أو لا يقدر ثان على أن المراد استعظام القول بالولد كأنه قيل: ويل لهم، أو لا تنس سوءهم فإنه أعظم سوء، فلو قيل: إنهم أقبح من منكر الله، لأن في قلوبهم إنكاره إذ وصفوه بصفة الخلق وزادوا على هذا الإنكار ذلك الوصف لم يبعُد.

(بلاغة) وليس ذلك عطف خاص على عام، لأن الذين كفروا لم يذكروا في قوله: ﴿لِيُنذِرَ﴾ ولا يتعين تقديره، وليس في ذكر الإنذار تأكيد للأول لأنه لا يتم الكلام بلا ذكر له، وأنت خير بأنه حذف من الإنذار الأول المنذر وذكره في الثاني، ومن الثاني المنذر به وذكره في الأول، وذلك احتباك. والإشراك أعظم من الإشراك الذي بالتبني، فيعلم بالأولى. وقدّر بعض: لينذر العالم، وبعض: لينذر العباد، على معنى مجرد الإخبار فيعمّ الموحد.

﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ ما لهم علم بالولد، أو باتخاذ المأخوذ من «اتَّخَذَ»، أو بالقول المأخوذ من «قَالُوا»، أو بـ«الله» لو علموه ما نسبوا إليه الولد ﴿وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾ واحد بعد واحد، بل قالوه عن جهل مفرط، حيث لا تحكم به عقولهم، ولا يؤدّي إليه فكرهم.

أو عن تقليد بعض لبعض من غير علم بالمعنى الذي أراد قائله الأول وهو التعظيم، فإنه أراد بالأب العظمة، كما تقول البربر: «بَابَه رَبِّي» حتى إنه يروى عن عيسى عليه السلام: «لا أشرب الخمر حتى ألقى أبي فأشربها في الجنة» وأراد بالأب التعظيم، وكأنه لما قال ذلك توهموا ظاهر كلامه، أو أراد الأول بالأب المؤثر وبالولد الأثر، وكذا العرب تزعم بعض عن بعض أن الملائكة بنات الله ﷻ.

(فقه) وأفادت الآية أنه لا يجوز التكلم بما يوهم الباطل لئلا يعتقد السامع أنه حق إلا مع البيان.

﴿كَبُرَتْ﴾ في الزيف، كالتشبيه بالخلق في التحسيم، والحاجة إلى ولد يعينه ويخلفه ﴿كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي كبرت قولتهم أو كلمتهم هذه، أو «كبرت هي». بمضمّر مستتر مفسّر بتميز بعده، و«كَلِمَةً» تميز لأنه لَمَّا أضمر الكلمة أو القولة حصل الإيهام، وجملة «تَخْرُجُ» نعت «كَلِمَةً» أو نعت لمخصوص محذوف تقديره: كلمة تخرج بالرفع. والوصف بالخروج من الفم ذمّ زائد على الذمّ بالاعتقاد، لأنّ الإنسان قد يضمر أمراً قبيحاً ولا يوح به، وهؤلاء باحوا به وأكثروه، ولم يروه عيباً.

(أصول الدين) والخارج من الأفواه الهواء الحامل للحروف فالكلمة خارجة مع الهواء فبطل استدلال النظام بالآية على أنّ اللفظ جسم، لوصفه بالخروج الذي هو من خواصّ الأجسام، وأجيب بأنّ النظام قائل بأنّ اللفظ هو نفس ذلك الهواء المكيف، والأصل في الإسناد الحقيقة.

﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ إلّا كلاماً مكنوباً فيه ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ﴾ شبه الله ﷻ حال رسول الله ﷺ في شدّة الوجد على إعراضهم عن الإيمان وكمال الحزن عليهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ما يحبه من أهل. والفاء للتفريع على قوله: ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾.

عابه الله على شدّة حزنه حتّى كاد يقتل نفسه لقولهم ذلك، مع أنّه قول كذب، أو على قوله: ﴿كَبُرَتْ...﴾ أو لمجرد الترتيب الذكري.

(نحو) ولا يجوز أن تقول: الجملة جواب شرط والفاء رابطة، لأنّ الصحيح أنّ جواب الشرط لا يتقدّم ولو جاز تقدّمه لورود: تقم إن قام زيد، يحزم تقم، ولعدم وجوب اقتران الجملة التي لا تصحّ شرطاً بالفاء إذا تقدّمت، نحو: قم إن قام زيد، أو أنا قائم إن قمت، وليست واردة بالفاء إلّا باعتبار ما

قبلها، ولا أقبل قولهم أيضا: الجواب محذوف دلّ عليه ما قبله في نحو: أقوم إن قام زيد، وإنما الصواب أن يقال: لا جواب له، لأنه أغنى عنه ما قبله، والمقدّر في ذلك لا يقصده المتكلّم فكيف يقدّر؟.

ومعنى ﴿بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾: قاتلها، والبخع القتل مطلقا لا ما قيل: إنه القتل حزنا، وإنه لا يستعمل في القتل بغير الحزن. والآية تسلية لرسول الله ﷺ لاجتماع عتبة بن ربيعة وأخيه شيبه بن ربيعة، وأبي جهل والنضر بن الحارث، وأمّية بن خلف، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، وأبي البحرّي، وأمثالهم من عظماء قريش على تكذيبه.

و«لَعَلَّ» للترحم، كما نقول: هي في كلامنا للإشفاق، والحث على ترك التحزّن، وأجاز الكوفيون أن تكون للاستفهام، وهو توييح وإنكار، قيل: هي هنا للنهي أي لا تبخع. و«عَلَى» للتعليل. و﴿عَاثَرَهُمْ﴾ جمع أثر، وهو ما قالوه، كقوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَاثَرَهُمْ﴾ (سورة يس: ١٢)؛ أو الكلام استعارة تمثيلية، بأن شبه ما بداخله من الوجد على كفرهم بمن فارقه أحبّته، فيتحسّر بعلمهم.

﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ القرآن ﴿أَسْفًا﴾ تعليل لقوله: ﴿بَاخِعٌ﴾ ولا حاجة إلى جعله حالا لاحتياجه إلى التأويل بأسفا، أو بذا أسف، أو للمبالغة كأنه نفس الأسف، وقدّر بعض: تأسف.

والأسف: الحزن والغضب معا، ويستعمل في أحدهما أيضا وحده، والآية قابلة لذلك، وفسرّها قتادة بالغضب، وروي عنه بالحزن، وفسرّه البخاري بالندم، ومجاهد بالحزن، ويقال: إذا جاء التفسير عن مجاهد كفى قوة، وجمعا في قوله تعالى: ﴿غَضَبَانَ أَسْفًا﴾ (سورة الأعراف: ١٥٠ وسورة طه: ٨٦) تأكيد، أو أسفا

بمعنى حزنا، أو غضبان على بعض، أسفا على بعض، ومن قدر على الانتقام غَضِبَ، أو لم يقدر حَزَنَ.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ﴾ من الحيوان والنبات والشجر والمعادن والأنهار والبحور، فإنها على الأرض، وما يخرج منها من اللؤلؤ والمرجان والسمك، وكالسفن، وكالعلماء والصالحين، الأمراء والرجال والنساء، وأدخل بعض في ذلك نحو الحية والعقرب فإنه زينة من حيث دلالتها على الله تعالى.

﴿زِينَةً لَهُنَّ﴾ ولأهلها، أو يقدر مضاف أي زينة لأهلها ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ بالتوحيد والعمل الصالح، والتقوى والشكر، والاستتفاع بذلك قصدا إلى إقامة الدين، ونفع خلق الله به صدقة، وأداء لحقه، أو بالزهد فيه، والاقتصار على ما لا بد منه، وبأخذه بوجه حلال، وبعدم الاعتزاز به، وبعدم الإعجاب به وبصرفه في الطاعة لا في المعصية، أو التضييع وفيما لا يعني، وقومك الكافرون ونحوهم لم يشكروا ذلك الإنعام، وأخذوه بوجه حرام وصرفوه في حرام، فويل لهم وسترى ما يحل بهم.

(نحو) والجملة استفهامية مفعول لـ ﴿نَبْلُو﴾ معلقا عنها لتضمنه العلم، أو «أي» بمعنى الذي بدل من الهاء قبله، والتقدير: أيهم هو أحسن عملا، وهي مبنية.

وسئل عليه السلام عن الأحسن عملا فقال: «أحسنكم عقلا وأورع عن محارم الله تعالى، وأسرعكم في طاعته سبحانه»^(١). وعن الحسن: «أحسنهم عملا أشدهم للدنيا تركا» وقال غيره: «أحسنهم من زهد وقنع من الدنيا بزاد

١- أورده الألويسي في تفسيره، ج ٥، ص ٢٠٧، في تفسيره لهذه الآية، وقال: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ. وأورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٣٣. من حديث ابن عمر.

المسافر»، [قلت:] ودونه حسنٌ وهو من استكثر من حلالها وصرفه في وجوهه، ومن دون ذلك قبيح: من احتطب حلالها وحرامها وأنفقه في شهواته. وهذه تسلية لرسول الله ﷺ، وتعليل للنهي، كأنه قيل: لا تحزن فلاني متقم منهم، ولا بد من عقابهم بعد الفناء المذكور بقوله:

﴿وَأَنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ تشبيه بليغ كقولك: جعل الله زيدا أسداً، فـ«صَعِيدًا» مفعول لا منصوب على نزع الجار، والصعيد: التراب، ووجه الشبه أنه يصيرُ الله كالتراب لا يرغب الناس فيه، وذلك يوم القيامة يوم لا يرغب الناس في المعادن ولا في غيرها إلا في العمل الصالح، ولا يجلدونه إلا ما قَدَّموه في الدنيا، وهو كقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (سورة الرحمن: ٢٦) وقوله: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ (سورة طه: ١٠٧) وذلك ترهيد في الدنيا.

والجرز: الأرض التي قطع نباتها، والجرز يأسكان الرء: القطع، والمراد مطلق الإذهاب وإزالة النفع بذلك كله، ولا يختصُ بالنبات، ويقال: الجرز الموضع الذي لا نبات فيه ولا ماء، والصعيد: المستوي من الأرض، ويقال: وجه الأرض مطلقاً. وهو نعت «صَعِيدًا» أو مفعول بعد مفعول ثان.

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن - آيَتِنَا عَجَبًا ① إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ② فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ③ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا ④ لَّحْنُ نَقْصٍ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمُ الْغُيُوبِ ⑤ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِنَّهَا لَئِن دَعَاؤُنَا لَنَسْتَدْعِيهِ ⑥ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا

مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةٌ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا ۝ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْذَى إِلَى الْكُفْهِ يَنْشُرُ لَكُمْ رِجْلَكُمْ
 مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّجْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَعًا ۝ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ
 كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرُّصُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي جَفْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ
 مِنَ الْبَيْتِ اللَّهُ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهْ هَادٍ فَهُوَ الْغَالِبُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝
 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ
 بِلِسَانٍ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا
 ۝ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
 بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا نَكُورُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝
 إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْئِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا أَبَدًا ۝ وَكَذَلِكَ
 أَعَزَّنَا عَلَيْهِمُ لِيُعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ
 مِنْهُمْ أُمُورُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَأَيْنَاهُمْ أَعْلَمَ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أُمُورِهِمْ
 لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَأَى أَعْلَمُ
 بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ فَلَا تُبَارِكُ فِيهِمْ ءَالِهَةٌ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرِهِمْ وَلَا تَسْتَفِيدُ
 فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَلَا تَقُولَنَّ لِيْشَاءَ ءَالِي قَاعٍ ذَٰلِكَ عَذَابُ ۝ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
 اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا أَنْسَيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّيَ لَا قَرْبَ مِنْ هَٰذَا ارْشَادًا ۝
 وَلْيَتْلُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا

لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

قِصَّةُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ

(نحو) ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ «أَمْ» منقطعة، فهي حرف ابتداء مقدرة بـ«بل» والهمزة الاستفهامية عند الجمهور، وبالهمزة وحدها عند قوم، وبـ«بل» عند قوم، والهمزة المقدرة للاستفهام الإنكاري وفي كل موضع بما يصلح له، وبل للانتقال لا للإبطال ﴿أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ - آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ أفردته مع أنه خبر «كَانُوا» أو حال، لأنه مصدر بمعنى معجوباً بهم، والمعنى: اتظنُّ أنَّ قِصَّتَهُمْ عَجَبٌ، وتغفل عما هو أعجب كخلق السماوات والأرض وغيرهما، ولم يتعظ قومك بهما، ولم يؤمنوا فلهم الويل ممَّا يصفون، بلغ بهم الإنكار حتَّى بلغوا إلى السؤال عن أصحاب الكهف تعتسا، ولم يعلموا أنَّ جعل ما على الأرض صعيدا بعد تمكُّنه فيها من أعظم الآيات، لا خصوص أصحاب الكهف.

[قلت:] والذي يتبادر لي إثبات أنهم عجب، وإخبار به، كما تقول لمن يعلم بقيام زيد: أعلمت أنه قام؟ ولا ضعف في هذا كما قيل، فهو تنبيه على قدرته تعالى.

والكهف: هو الغار الواسع في الجبل، وإن لم يتسع لم يسمَّ كهفاً، وقيل: الغار فيه مطلقاً، وقيل: فيه أو في الأرض. و«الرقيم»: اللوح من حجر أو حديد أو رصاص أو ذهب، رقت فيه أسماءهم، وقال بعض: رقت فيه قِصَّتَهُمْ وأمرهم، وجعل على باب الكهف، وقيل: في تابوت في فم الكهف، وقيل: وضع تحت

جدار اليتيمين، وقيل: في سور المدينة، فرقيم بمعنى مرقوم، كقوله تعالى: ﴿كَتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾ (سورة المطففين: ٩)، وقيل: في ذلك اللوح دين عيسى لأنهم من الروم أخذوا بدينه، وهو رواية عن ابن عباس، وقيل: من حين قبل عيسى.

وقال قتادة: الرقيم دراهمهم التي معهم، وقيل: اسم الجبل الذي فيه كهفهم، وقيل: اسم الوادي الذي فيه كهفهم، وعليه ابن عباس، وعنه: واد دون فلسطين قريب من أيلة، وقال كعب الأحبار: إنه اسم قريتهم، وقيل: اسم كلبهم قال أمية بن أبي الصلت:

وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيلهم والقوم في الكهف همداً

أردا بالرقيم الكلب، كما قال الله ﷻ: ﴿وَكَلَبُهُمْ بِأَسِطَ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ﴾، وهمداً: حال بمعنى نوام، فللعرب معرفة بأصحاب الكهف ولو لم يضبطوا تفصيل قصتهم.

وقيل: أصحاب الرقيم قوم آخرون والرقيم واديهم أو جبلهم، وكهفهم غير ذلك الكهف، والمراد بالكهف الأول. ويقدر مضاف، أي: وأصحاب الرقيم.

(قصة أصحاب الرقيم) وذلك أنه خرج ثلاثة نفر ينظرون أين النبات والماء ليرعى أهلهم عليه مواشيهم، فاشتد عليهم المطر، فدخلوا غارا فسقطت صخرة سدّت بابه فقال أحدهم: توجّهوا إلى الله بما عملتم من البر، فقال أحدهم: استعملت أجراء فجاء رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم، فأعطيته مثل أجرهم، وهو فرق من أرز، فغضب أحدهم وترك أجره جانب البيت، فاشتريت به فصيلة وتجرت له وأنسلت الفصيلة فرجع إليّ بعد مدة شيخا ضعيفا لا أعرفه وقال لي: عندك حقّ فذكره فعرفته فأعطيته الجميع، فقال: أتتهزأ بي؟ فقلت: لا بل هو حقك، اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فأفرج عنا.

فتحرّكت حتى رأينا الضوء.

وقال آخر: كنت غنياً وافتقر الناس، فطلبت منّي امرأة معروفا فأيتت إلّا بجماعها فرجعت، ثمّ عادت ثلاثاً، وذكرت لزوجها فقال: أغيشي عيالك فلما كشفتها ارتعدت، فقلت: مالك؟ فقالت: أخاف الله، فقلت: خِفْتِه حال الاحتياج، وكيف لا أخافه في الرخاء؟ وتركتها وأعطيتها ما طلبت، فاتقلت الصخرة حتى تعارفوا.

وقال الثالث: لي أبوان كبيران جدّاً وكنت أطعمهما وأسقيهما، ثمّ أرجع إلى غنمي فحبسني المطر يوماً، فأتيت أهلي وأخذت محلي فحلبت لهما، فوجدتهما نائمين، وكرهت إيقاظهما فتوقّفت جالسا ومَحَلِّي على يدي حتى أيقظهما الصبح، فسقيتهما، اللهمّ إن فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا، فتحرّكت حتى خرجوا^(١). وفي رواية: إنّ صاحب الحلب وقف الليل كلّه ومحبّه بيده، والبرد شديد حتى قطرت يده دما، ويروى أنّه ينصدع لهم الجبل عن الصخرة. والقصة من رواية النعمان بن بشير وابن عبّاس وأنس.

﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ﴾ التجأ ﴿الْفِتْيَةُ﴾ جمع فتى، وهو الشاب من كلّ حيوان، وهم مرد. وأظهرهم للتنصيص على وصفهم بصغر السنّ.

(قصص) [قلت:] والصحيح أنّ الكهف في ناحية طرسوس في المشرق لا في الغرب، ففي الشام كهف فيه موتى، يزعم مجاوروه أنّهم أصحاب الكهف، وعليهم مسجد وبناء يسمّى الرقيم، ومعهم رمّة كلب، وقال الإمام أبو حيّان: في جهة غرناطة قرب «لوشة» كهف فيه موتى ومعهم كلب رمّة انجرد

١- رواه البخاري في كتاب الأدب (٥) باب إجابة دعاء من برّ والديه، رقم ٥٩٧٤. ومسلم في كتاب الذكر والدعاء (٢٧) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة... رقم ١٠٠ (٢٧٤٣).

لحمه وتماسك بعضه، وقد مضت قرون ولم نجد من علم شأنهم، ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف، قال أبو حيان: قال ابن عطية^(١): دخلت عليهم فرأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة، وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم، كأنه قصر مخلق قد بقي بعضه، وهو في فلاة من الأرض خربة، وبأعلى قصر غرناطة ممّا يلي القبلة آثار مدينة قديمة، يقال لها: مدينة دقيوس، وجدنا في آثارها غرائب، قال أبو حيان: وحين كنّا بأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف ويذكرون أنهم يغلطون في عدّتهم إذا عدّوهم، وإنّ معهم كلبا يرحل الناس إلى لوشة لزيارتهم، قال: وقد مررت مرارا كثيرة على المدينة القديمة العظمى المذكورة، وشاهدت فيها حجارا عظيمة، قال: ويترجّح كون ذلك بأندلس لكثرة دين النصارى بها، ولأنّ الأخبار بما هو أقصى من أرض الحجاز أغرب وأبعد أن يعرف إلّا بوحي من الله ﷻ [قلت:] وهو مخالف لما يذكر عن معاوية أنه مرّ بالكهف وأراد دخوله فمنعه ابن عبّاس^(٢).

﴿إِلَى الْكَهْفِ﴾ «إِذْ ظُرِفَ لـ «عَجَبًا» أَوْ مَفْعُولُ لـ «اذْكُرْ»، لَا مَتَعَلِّقٌ بِـ «حَسِبْتَ»، لِأَنَّهُ لَيْسَ ﷺ فِي وَقْتِ أَوْبِهِمْ إِلَى الْكَهْفِ، وَكَانُوا شَبَابًا كَمَا سَمَّاهُمْ «فَتِيَّةً»، وَهُمْ مِنْ أَشْرَافِ الرُّومِ عَلَى سَنٍّ وَاحِدٍ أَوْ مُتَقَارِبُونَ آمَنُوا بِاللهِ وَبِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَرَادَهُمْ دَقْيَانُوسُ عَلَى الْإِشْرَاقِ وَهُوَ مَلِكُ الرُّومِ، فَهَرَبُوا إِلَى الْكَهْفِ قَرِيبًا مِنْ بَلَدِهِمْ.

وقيل: كان ذلك قبل عيسى عليه السلام في فترة، فكان إيمانهم عبرة وتفكرًا في

١- ابن عطية عبد الحق بن غالب الغرناطي: مفسر وقاض عارف بالأحكام والحديث، له شعر، من فقهاء المالكية من أهل غرناطة، توفي سنة ٥٤٢ هـ، له تفسير: "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". معجم المفسرين، ج ١، ص ٢٥٧.

٢- أبو حيان. النهر الماد من البحر المحيط: ج ٣، ص ٦١٥-١١٦.

عظمة ملك الله وقدرته، ولم يأتهم وحي، ولم يقرعوا كتابا ولم يعلمهم أحد، بعثه الله ﷻ وهم في الكهف ورفع الله بعد ثلاث وثلاثين سنة، ومضى بعد ذلك زمان طويل فبعثهم الله من نومهم، وأطلع أهل ذلك العصر على حالهم ليعلموا أن الله يعث الموتى.

تزوّدوا من بيوت آبائهم وتصدّقوا وهربوا خوفا من أن يقهروا على عبادة سلطانهم دقيانوس، وهم معه في مدينة أفسوس من مدائن الروم، والعرب تسميها طرسوس، وقيل: كانوا يعثون واحدا منهم يشتري لهم الطعام من المدينة خيفة، قيل: جلسوا يوما عند الغروب يتحدثون فألقى الله عليهم النوم، كما قال الله ﷻ: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ...﴾ الآية.

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ إنعاما بالمغفرة والرزق والأمن من العدو، والنجاة من الشرك ﴿وَهَيِّئْ لَّنَا مِّنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ يسّر لنا أو احضر لنا صوابا وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء، واستعمل في مطلق إعداده وإحضاره.

﴿وَأْمُرْنَا﴾: الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الكُفَّار والأهل والوطن. و«مِنْ» للابتداء أو للسببية. والرَّشْدُ: الصواب بأن تثبتنا على الهداية والانقطاع عن الدنيا بعبادتك، أو استخرج من أمرنا الذي نحن عليه من الحقّ رشدا، مبالغة منهم بأن يتولّد من صوابهم صواب آخر، وذلك من التجريد البديعي الواقع بـ«مِنْ» نحو: رأيت من زيد الأسد، ورأيت منه البحر، في مبالغة وصفه بالشجاعة والجلود، ويكون بقي وبغيرها كما ذكرته في بيان البيان^(١).

(دعاء وتضرّع)

يا ربُّ هيءْ لنا من أمرنا رشداً	واجعل معونتك الحسنى لنا مدداً
ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا	فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدنا
أنت الكريم وقد وجهت يا صمد	إلى جنابك وجهها سائلاً وبيداً
وللرجاء ثواب أنت تعلمه	فاجعل ثوابي دوام السستري أبداً

فأجب دعائي يا جواد كما أجبت دعاءهم في ضمن قولك تباركت وتعاليت: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾ حجاباً مانعاً من السمع ﴿فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ أي أنعامهم.

(بلاغة) واستعمل ما وضع لضرب الحجاب على الشيء حتى لا يحس في معنى الإنامة، على الاستعارة المكنية والتخييلية لجامع إسقاط الإحساس. و«عَدَدًا» نعت سنين وصفها به تقيلاً لها، لأنَّ لبثهم كيوم أو بعضه عنده، وهي ثلاثمائة سنين وتسع سنين، وذلك كتقليل الكثير في مقابلة ما لا يحصى كثرة أو تكثراً لأنها في نفس الأمر عدد كثير، والله قادر على تلك الكثرة.

ومعناه: سنين معلودة، أو ذوات عدد، وقدَّر بعضهم: تعدُّ عدداً، والكثرة تناسب كمال القدرة، والقلة تناسب نفى كون قصَّتْهم عجباً من دون سائر الآيات العجيبة التي كثرت في القرآن. ونصَّ على الآذان لأنه يحصل النوم بالضرب عليها، وبالنوم يطل كلُّ إحساس.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ أيقظناهم من نومهم، استعارة على متعارف الشرع في لفظ البعث، وحقيقة لغوية ﴿لَنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ أي ليظهر علمنا خارجاً عند الناس، أو لتطابق حالهم علمنا الأزلي.

(أصول الدين) وكلُّ ما حدث فالله عالم بحلوته علماً مطابقاً لعلمه الأزلي، ولا يتصف بالنسيان ولا بحلوث شيء عليه سبحانه.

والحزبان: أصحاب الكهف والملوك الذين على المدينة وغيرهم واحدا بعد واحد، أو هم أصحاب الكهف وأهل المدينة الذين بعثوا على عهدهم، أو طائفة مؤمنة وطائفة كافرة، أو الحزبان: الكافران اليهود والنصارى، وهو قول السدي.

[قلت:] وساء أدبا من قال: الحزبان الله تعالى والخلق، كقوله تعالى: ﴿عَآلَمُكُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ﴾ (سورة البقرة: ١٤٠) أو هم أصحاب الكهف فريق يقول يوما أو بعض يوم، وفريق يقول: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ وفي ذلك كله لا علم لأحد من الملوك ولا أصحاب الكهف بالمدّة، فإمّا إنَّ اللام للتعليل فلم يقع العلم به كقولك: خلق فلانا للعبادة ولم يعبد، وإمّا للعاقبة أن الله أظهر لنا ثلاثمائة سنين وتسعا. و«أَمَدًا» مفعول، وذلك أنَّ قول بعضهم: «رَبُّكُمْ أَعْلَمُ» ليس معرفة بالعدد بل صواب وتوحيد.

ويجوز أن يكون الاختلاف بين أصحاب الكهف هل طالت المدّة؟ فمن قائل: يوم أو بعض يوم، ومن قائل: طالت المدّة وهو القائل: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ﴾، فجعل الله قوله بالطول علما بها لأنها طالت، وليست يوما أو بعضه، وذكر الفراء أنَّ ﴿الْحَزْبَيْنِ﴾ طائفتان من المؤمنين في زمان أصحاب الكهف. و«أَمَدًا» مفعول به لـ«أَحْصَى» واللام متعلّق بـ«أَحْصَى»، أو بمحذوف حال من «أَمَدًا» و«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، أي للبهيم.

(نحو) [قلت:] ولا حاجة إلى جعل «أَحْصَى» اسم تفضيل من الرباعي، بإسقاط همزته لشذوذ مثل هذا، وأجازه بعض قياسا مطلقا وبعض إن كانت الهمزة لغير التعدية، كأصبح وأشرق وأضاء وأشكل وأطعم، ولا إلى جعل اللام زائدة وجعل «ما» اسما موصولا أو نكرة موصوفة مفعولا به لـ«أَحْصَى» و«أَمَدًا» تمييز، ويردّه أنه يكون تمييزا لاسم التفضيل أو فاعلا في المعنى له.

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ يا مُحَمَّدُ ﴿نَبَأَهُمْ﴾ خبرهم تفصيلاً بعد قصّه إجمالاً ﴿بِالْحَقِّ﴾ بالصدق، وقد خاض الناس فيه بالباطل ﴿إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ﴾ سبعة، وزعم بعض أنهم ثمانية ﴿آمَنُوا بِرَبِّهِمْ﴾ الهاء لجماعة أصحاب الكهف، لا لسيدنا مُحَمَّد ﷺ، فلا يقال: إنه على طريق الالتفات من الخطاب في «عَلَيْكَ» إلى الغيبة في هاء «رَبِّهِمْ»، فلا تهم، وإنما الالتفات من تكلم ﴿نَحْنُ نَقُصُّ﴾ وما قبله إلى غيبة لفظ «رب»، ومقتضى الظاهر: آمنوا بنا ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ بالاطلاع على دلائل آخر وبالتثبيت حتى إنهم لم يكتفوا بإظهار الحق بل زادوا جدالاً بالبرهان، فقد قيل: زادهم هدى يأنطق الكلب أنهم على الحق، وقيل: جاءهم ملك فقوَّاهم على الحق، وأخبرهم بالنيء ﷺ أنه سيحيي إلى الناس كلهم فآمنوا به، ولا يلزم بذلك أن يكونوا أنبياء وقيل: بعضهم نبي.

﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا﴾ شددنا الإيمان على قلوبهم، كما يربط شيء على آخر، فاختاروه على الوطن والأهل والمال والأصحاب وعشرة الملك. حتى إنهم قاموا بين يدي الملك دقيانوس الرومي في بلدتهم، وهي أفسوس، وقيل: طرسوس، وقيل: بلدة واحدة أفسوس، العرب تسميها طرسوس، وأمرهم بالسجود له أو للصنم، وكان يقتل المسلمين ويعلق لحومهم على سور البلد، وأظهروا الحق بين يديه، ولم يخافوه، لجرأة قلوبهم لربط الله عليها فلا يخرج منها الإيمان.

والربط مستعار للشد والتثبيت، تصرّحية أو مكنية تخيلية. وكانوا قعوداً فقاموا لإظهار الدين، وقيل: القيام التثبيت، وقيل: الاجتهاد في دعاء الناس إلى الإسلام ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾ لن نعبد غير الله وحده، ولا مع الله.

(قصص) وكان دقيانوس يدعوهم وغيرهم إلى أن يعبدوه، وقيل: يدعو إلى عبادة صنم له كان يعبد، ويذبح له، ويأمر الناس بالذبح له وعبادته، فخيرهم بين أن يكونوا كالناس في ذلك وبين أن يقتلهم، فقال أكبرهم: لنا إله يملك السماوات والأرض وكل شيء فاصنع ما بدا لك، فأمر بنزع لباسهم وما عليهم من السوار والطوق، وكانوا من أهل الملك والشرف معه، وقال: أخرتكم لعلكم تتفكرون لأنكم شباب، وسافر إلى نينوى فخافوا قهره إذا رجع، فكانوا يرسلون تمليخا - بالثناة الفوقية وقيل التحتية - من الكهف يشتري لهم الطعام بعد انقضاء زادهم مستخفيا، فبينما هو في المدينة سمع برجوعه فأتاهم بطعام وأخبرهم عند الغروب، وزادوا تضرعا وذكر الله ﷻ على ما هم عليه، فقال لهم: يا إخواناه كلوا وتوكلوا على ربكم، وتكلموا وتواصوا وأنامهم الله، وأنام كلهم، فلما رجع فُتس عليهم فوجدهم وعيونهم شديدة النظر، فقال: إن ربهم الذي هربوا إليه يعذبهم فسد عليهم باب الكهف ليموتوا جوعا، بإشارة بعض من معه، إنك إن قلّرت عليهم قتلهم فالبئاء عليهم قتل لهم، ولا يدري أنهم نؤم وقيل: موتى.

وقيل: هم عظماء المدينة اجتمعوا خارجها بلا ميعاد، وكل يخفي حاله عن الآخر، فقال أكبرهم: في قلبي أن ربي رب السماوات والأرض، فقالوا: كذلك نجد في قلوبنا، فقالوا جميعا: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنُذْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا﴾.

(قصص) وقيل: جاء حوارى إلى بلدهم فقبل له: لا تدخل إلا إن سجدت للصنم عند الباب، فلم يدخل، ودخل حثما عند الباب واستجاره الحمّامي، رأى منه بركة، وشرط الحوارى: أن الليل لي ولا تمنعني من الصلاة، فكان يعلم الأولاد توحيد الله فاجتمع له عدد، ودخل ابن الملك الحمّام مع أجنبية جميلة فوعظه فاستحيى، وعاد ليلا آخر فزجره فلم ينزجر، فدخل وبات معها في الحمّام فماتا فقيل: إنه قتلها، فخاف فهرب بالأولاد وهم أصحاب الكهف.

﴿لَقَدْ قُلْنَا إِذَا﴾ إذ عبدنا غير الله، وقلنا إنه الله بعد البيان، أو إذ فعلنا ذلك فيما مضى ﴿شَطَطًا﴾ قولا ذا شطط أي بُعد عن الحق، مفرط في الظلم والكذب والجور ﴿هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا﴾ خير أول موطنٍ للثاني وهو قوله: ﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ أو هذا خير و«قَوْمُنَا» بدل أو بيان، واللفظ إخبار والمعنى إنكار للياقة عبادة غير الله ﷻ، كما يدلُّ له قوله ﷻ: ﴿لَوْلَا﴾ تحضيض إنكاري، واتخاذ الآلهة: صنعها ونحتها ليعبدوها، والمفعول واحد وهو «آلهة» أو الاتخاذ: تصيرها آلهة تعبد، فيكون له مفعولان أحدهما «آلهة» والثاني مقدر، أي أربابا لهم، أو «آلهة» ثان والأول محذوف، أي: واتخذوا الأصنام آلهة.

﴿يَاتُونَ عَلَيْهِمْ﴾ أي لهم، أي لأنفسهم أو لآلهتهم، أو يقدر مضاف أي على عبادتهم لغير الله، أو على عبادة الآلهة ﴿بِسُلْطَانٍ﴾ برهان قوي يتسلط على ما هو الحق بالإبطال ﴿بَيِّنٍ﴾ ظاهر إذ لا تصح الديانة تقليدا بلا دليل.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بعبادة غير الله، وهذا آخر جدالهم للملك خاطبوه بثلاث جمل آخرهن: «شَطَطًا» والثلاث بعد قالوهن فيما بينهم بعد الخروج، آخرهن «كَذِبًا» والجملة ست، وقيل: قالوا ذلك بحضرة الملك، وعن ابن عباس: هذا وما قبله وما بعده إلى «مَرْفُوعًا» قالوه فيما بينهم. وكبيرهم «تمليخا»، وقيل: «مكسلمينا»، وكان أحدهم وزيراً للملك ولعل «تمليخا» كبيرهم سناً و«مكسلمينا» كبيرهم شرفاً. والفاء لإفادة سببية ما قبلها بإخبار ما بعدها، والمعنى: إنهم أظلم من كل ظالم.

﴿وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُغْبِثُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْرَأَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا﴾ قال بعضهم لباقيهم كما يدلُّ له: ﴿فَأَوْرَأَ إِلَى الْكَهْفِ﴾، فإنه ليس من غيرهم ﴿وَإِذِ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ﴾ وأنا

معكم في الاعتزال والأوحي إلى الكهف، وكذا تقول في مثل ذلك من خطاب بعض جماعة لباقيهم، وكذا لو قال اثنان فصاعدا للباقيين.

وعبارة بعض: إنَّ فيه تغليب الخطاب على التكلم، كأنه قيل: فإذا اعتزلت أنا وأنتم، ويعارضه ﴿فَأَوْرَاكُم﴾ فإنه يقتضي لام الأمر ومضارع التكلم: فلاؤِ أنا وأنتم، بأمر المتكلم نفسه، وهو قليل كقوله ﷺ: «قوموا فلأصل بكم» مع أنه في رواية: «فالأصلي» بالنصب، ولأنَّ رواية الحديث قد لا يضبطون العَرَبِيَّةَ إِلَّا الصحابة ومثلهم ممَّن يتقنها.

وجملة ﴿مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ قيل: معترضة من كلام الله و«مَا» نافية، ولفظ الجلالة منصوب على التفرغ، وواو «يَعْبُدُونَ» لأصحاب الكهف، ولا بأس به.

(نحو) [قلت:] إِلَّا أَنَّ مذهبي أَنَّ جملة الاعتراض إن قرنت بواو تكون معطوفة قبل تمام المعطوف عليه، ولا أقول بذلك في غير الاعتراض، وحقَّتي في ذلك أنه ليس الاعتراض ولا الاستئناف معنى للواو، لأنَّ الاعتراض معلوم بنفسه، وكذا الاستئناف، ولو صَحَّتْ واو الاستئناف لجاز أن تقول: وزيد قائم، أو تقول: وقام زيد بالواو بلا تقدُّم شيء ولا تقدير له، وقد عاب ابن هشام قول المعريين: إنَّ أَلَا بالفتح والتخفيف حرف استفتاح بأنَّ الاستفتاح موضع لها وإنما معناها التبيه والتوكيد.

(نحو) وإن كانت الجملة من كلام أصحاب الكهف فالواو عاطفة على الهاء، و«مَا» نكرة موصوفة واقعة على صنم مثلاً، وصفت بجملة «يَعْبُدُونَ» أي يعبدونه، وبقوله: «إِلَّا اللَّهَ» كما يقال في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة الأنبياء: ٢٢)، أو موصول اسمي، أي والذي يعبدونه، أو حرثي، أي وعبادتهم.

(نحو) والاستثناء على الوجهين منقطع، أي لَكِنَّ الله هو أهل العبادة، وإن قلنا: هؤلاء يعبدون الله وغيره، فمتصل كما روي عن عطاء الخراساني^(١)، وقيل: يعبدون غير الله فقط. و«إِذْ» متعلق بما بعد الفاء، والفاء صلة للربط أو رابطة لجواب «إِذْ» على تَضَمُّن «إِذْ» معنى الشرط، ولو لم تكن بعدها «مَا»، وأجيز أن تكون تعليلية لقوله: ﴿فَأَوْرَءُ﴾ والتحقيق أنَّ التعليل في «إِذْ» التعليلية مستفاد من مدخولها مثل استفادة العلة من تعليق الحكم بالمشتق، والمعنى: التحثوا بأبدانكم إلى الكهف كما اعتزلتموهم بدينكم.

(صرف) والماضي أوى، والمضارع يأوي بهمزة ساكنة قبل الواو، ولأنَّ مَادَّةَ الأوي تصحُّ همزتها، وهو من باب ضرب يضرب، والأمر «أَوِ»، بهمزة وصل مكسورة فهمزة مسكنة هي فاء الكلمة فواو مكسورة هي عين الكلمة، فياء محذوفة لشبه الجزم، حذفت همزة الوصل للدرج بالفاء وضُمَّت الواو لواو الجماعة بعدها المحذوفة في الخط.

و«يَنْشُرُ»: ييسط ويوسّع، ومفعوله محذوف، أي ينشر لكم ربكم الرزق في الدارين، و«مِنْ» للابتداء، والداخله على «أَمْرُكُمْ» له أو للتبويض أو للبدل، متعلقة بـ«هِيَء»، أو بمحذوف حال من «مَرْفُوعًا». والمرفق: ما يرتفق به، أي ينتفع به؛ قالوا ذلك لخلوص يقينهم.

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ﴾ يا محمد أو يا من يصلح للرؤية لو رأيتهم، أو بمعنى: تعلم على معنى إنشاء العلم من إخباره تعالى ﴿إِذَا طَلَعَتْ تَرَوُّرٌ﴾ تيميل، تتزاور

١- عطاء بن مسلم بن ميسرة الخراساني: مفسر ومحدث معروف بالفتوى والجهاد من أهل سمرقند سكن الشام ومات بأريحا سنة ١٣٥هـ، ودفن ببيت المقدس، من آثاره: تفسير القرآن استخدمه الطبري في تفسيره. معجم المفسرين، ج٥، ص٣٤٦.

أبدلت التاء زايًا وأدغمت لبعد التاء عن الزاي، ومنه زيارة أحد لأنها ميل إليه ﴿عَنْ كَهْفِهِمْ﴾ لا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم، لأنَّ الكهف ساحته وداخله في جانب الجنوب، فيكون بابه في جانب الشمال ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ﴾ أي جهة صاحبة اليمين، ﴿وَإِذَا غَرَبَتِ ثَقُرُهُمْ﴾ تنقطع بهم، من القرض بمعنى القطع.

(صرف) وقال الفارسي: المعنى تعطيهم بعض الضوء ويزول سريعاً، كالقرض يسترده صاحبه، ويرده أنه لم يسمع ثلاثي لهذا، وإنما هو "أقرض" بالهمزة وأما القرض الثلاثي فاسم مصدر.

﴿ذَاتَ الشَّمَالِ﴾ أي جهة ذات الشمال ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ﴾ في متسع ﴿مِنْهُ﴾ ينالهم روح الهواء الطيب، لا كرب الغار ولا حرَّ الشمس، فبقيت ألوانهم وثيابهم على حالها كذا زعموا، وهو غفلة وسهو، وإنما بقوا بلا تغيير بقدرة الله، وإلا فطول المدة يغيّرهم ويغيّر ثيابهم على أي حال كانوا، وقد يقال: يناسب ما ذكروا قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُهمْ﴾ بأن أجرى الله الأمر على ما ذكروا، كما أجرى الأمر على التقلب مع أنه قادر على أن لا تاكلهم الأرض بلا تقلب، كما أنه تعالى يجري غالب الأشياء على أسباب.

وقد قيل: تدخل عليهم الشمس ولا تضربهم، وذلك ينافي أن الغار قد سدَّ، وما قيل: إنه سدّه ملك مؤمن يجعل حائط مسجد سدًّا له، والآية بيان لتمايل الشمس عن كهفهم لا بيان لأنه فتح ولا تنالهم، ولا لأنه لو فتح لئالتهم.

(فلك) وباب الكهف في مقابلة بنات نعش الصغرى، وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه، والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن، وهو الذي يلي المغرب، وتغرب محاذية لجانبه الأيسر، وإنما سُمِّيَ الذي يلي المغرب يمينا لأنه يمينا

المتوجّه لبابه في داخل الكهف، وإذا غربت كانت على شماله، وعبارة بعض: المراد يمين الداخل وشمال الداخل، وكلُّ نقطة على الأفق تطلع منها الشمس تسمّى مشرقاً، ولَمَّا كان الكهف في جانب شمال منطقة البروج كان الأقرب إلى محاذة الكهف مشرق رأس السرطان، أي نقطة على الأفق تطلع منها الشمس إذا كانت في رأس السرطان، أي أوّلُهُ لأنَّ مشرق رأس السرطان أقرب إلى القطب من سائر المشارق، فلا بدَّ أن يكون أشدَّ محاذةً للكهف من سائر المشارق، فإذا طلعت من هذا المشرق يقع شعاعها في الجانب الغربي من الكهف، وإذا غربت في مغرب رأس السرطان يكون أقرب محاذةً إلى الكهف من سائر المغارب، لأنَّ هذا المغرب أقرب إلى القطب الشمالي، وكلُّ نقطة تغرب فيها الشمس فهي مغرب.

وقيل: منع الله ﷻ ضوء الشمس عنهم مع أنها تقابلهم عند الطلوع والغروب، ولا تغيّرهم، أو لا تقع عليهم مع مقابلتها لهم، وذلك خرق للعادة إكراماً لهم، وعليه الزجاج، على أنَّ الباب غير مسدود.

ويناسبه قوله ﷻ: ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ إذا رددنا الإشارة إلى بقائهم فإنّه الذي يكون مخالفاً للمعتاد لطول الزمان، ويجوز أن تكون الإشارة إلى أُوِيهم أو إيواهم إلى الكهف، أو إخباره ﷻ الناس بقصّتهم، أو ما ذكر من إزورار الشمس وقرضها.

واستحسن بعض أن الإشارة إلى مجموع هدايتهم إلى التوحيد ومخالفة قومهم، وعدم الاكتراث بهم، وعلّكهم وسطوتهم، مع أنّهم شباب، وإيوائهم إلى الكهف تلك صفته، وعن ابن عبّاس: ما أوتي أحد نبوة ولا علماً إلّا وهو شاب، يعني غالباً، فصاحب الأربعين شاب، لأنَّ صاحب النبوة يعطاها على أربعين.

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ هداية توفيق كأصحاب الكهف ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ أفاد أنه لا اهتداء إلا بهداه، وكفى بهذا مغايرة بين الشرط والجواب، أو معناه: مصيب الفلاح ﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾ يخذل كدقيانوس وقومه، بأن لم يهدهم إلا هداية بيان ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ، وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ يهديه هداية توفيق.

والآية مدح لأصحاب الكهف في العموم وذم لدقيانوس وقومه في العموم، وتنبية على أن الآيات كثيرة لكن المستفاد منها من وفقه الله للاعتبار بها، وهي متصلة بقوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ ومقتضى الظاهر: «فهو الضالُّ»، عبر عنه بذلك للفاصلة.

﴿وَتَخْسِيهِمْ، أَيْقَاطًا﴾ جمع يَقْطِرُ بكسر القاف كَنَكِدَ وأنكَادَ، أو بضمها كَعَضُدَ وأَعْضَادَ ﴿وَهُمْ رُقُودٌ﴾ جمع راقِد كما نصَّ ابن مالك على صحَّة جمع فاعل على فُعُول، فلا حاجة إلى جعله مصدرًا. بمعنى الوصف، أو إلى تقدير مضاف، ومعناه نَوَامٌ، وقيل: موتى، شبه نومهم بالموت، كقوله تعالى: ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مُرْقَدِينَ﴾ (سورة يس: ٥٢) والأوَّل أولى، والمعنى: إنك تظنُّهم لو رأيتهم غير نائمين أو غير موتى، لانفتاح عيونهم وشدة نظرها بحسب صورتها، وهم لا ينظرون بها، والنبى ﷺ لا يظنُّهم أَيْقَاطًا مع علمه بأنهم رُقود، لكنَّ المراد أن يراهم بصورة الأيقاظ، أو لو رآهم قبل علمه بعدم يقظهم، أو الخطاب لمن يعلم به لو رآهم ﴿وَنَقْلَهُمْ﴾ وكنَّهم ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ يقول لنقلهم: «كن» فيكون، أو نقلهم الملائكة.

وروي أن أهل تلك الجهة يقلِّبونهم ويقلِّمون أظفارهم، لو لم يقلِّبهم لأكلتهم الأرض كما قال ابن عَبَّاس، والله قادر على أن لا تأكلهم بلا قلب، ولكن يجري الله ﷻ غالب الأمور على أسباب، كما يجمع ﷻ ماء قليلًا، أو

يأتي بماء قليل أو يجمع طعاما قليلا فيبارك فيه فينمو، ولو شاء الله لخلق له كثيرا بلا جمع.

قيل: أو تقلبيهم جريا على عادتهم في النوم من الثقل من جانب إلى جنب، وذلك تشريف لهم، والتقليب مرة في كل تمام ستة أشهر فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقيل: يوم عاشوراء في كل سنة وقيل في تسع سنين^(١)، ولا يخفى أن المضارع للتجدد. و«ذات» ظرف، أي وقع التقليب في جهتهم اليمنى إلى اليسرى وفي اليسرى إلى اليمنى.

﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ الواو للحال.

(قصص) واسمه "قطمير"، وعن مجاهد: "قطمور"، وقيل: "ثور" وقيل: كلب تبعهم، وقيل: "ريان" وهو أصفر اللون، وقيل: أسمر، وقيل: كلون السماء، وقال رجل من أهل الكوفة: رأيته أحمر كأنه ثوب أنبجاني، قال قومنا: إنه رجل لا يتهم بالكذب، وإن اسمه "عبيد" وقيل: فيه غمرة بيضاء وغمرة سوداء، وهو لواحد منهم، تبعه فطرده فأنطقه الله: إني مؤمن ومحب لأحباب الله، وقيل: لراع مرؤا به مع غنمه فاتبعهم الراعي إيمانا بالله إذ أخبروه بقصصهم، فبعه كلبه فطرده ورفع يديه ودعا فأنطقه الله بذلك، وبأني لا أضرب بل أنفعكم إذا رقدتم أحرسكم، ولما ناموا نام، ولما استيقظوا يقظ، ولما ماتوا مات معهم.

ويدخل الجنة كناية صالح وكبش إسماعيل، وهو كلب حاله من أخس الأحوال نال درجة الأبرار لحبه إياهم وصحبتهم، حتى كان يتلى في القرآن في مقام المدح. قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت لها؟» فقال: ما أعددت كثير صيام ولا صلوة ولا صلاة، ولكن أحب الله ورسوله،

١- سيقول الشيخ فيما بعد: لا يصح من ذلك شيء.

فقال: «فأنت مع من أحيت» وقال: «المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بأشدَّ من قول النبي ﷺ: «فأنت مع من أحيت» قال أنس: فأنا أحبُّ الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم ولو لم أعمل بأعمالهم^(١).

وقيل: كلبهم راعيهم، فساغ ما قيل: إنَّ أصحاب الكهف ثمانية، ولكن لا يلزم أن يكون منهم، ويناسبه قراءة ﴿وَكَلَبُهُمْ﴾ أي صاحب كلب شبه به على أنَّه الباسط للذراع لا كلبه، ووجه الشبه الحفظ، ونصب «باسط» المفعول مع أنَّه للماضي غير مقرون بـ«ال» لجعل الله حالهم الماضية كالحاضرة المشاهدة، لأنَّ المشاهدة تزيد قوَّة.

و«الوصيد»: الموضع الواسع أمام الكهف، أو هو الباب، أو العتبة، أو التراب، ولا باب ولا عتبة للكهف، فالمراد موضعهما منه لو بنيا، ويحتمل أنهما بنيا، وقيل: لا يختصَّان بما بني بل هما ولو للغار.

(قصص) وتقليبهم لئلا تاكلهم الأرض، ردُّ على من قال: إنهم في توايت من ساج، إلا أن يقال: نزعوا منها وجعلوا على الأرض أو ما يليهم من التابوت مثل الأرض، كما روي أنَّ ملكا مسلما جعلهم في توايت من ذهب، فقالوا له في المنام: إنا لم نخلق من الذهب بل من الأرض، وإليها نعود فارددنا في التراب، فجعلهم في توايت من ساج.

(قصص) ويروى أنَّ مؤمنين من بيت «دقيانوس» كما إيمانها كَتَبَا

١- رواه مسلم في كتاب البرِّ والصلة (٥٠) باب المرء مع من أحب، رقم ١٦٣، من حديث أنس. ورواه التبريزي في كتاب الآداب (١٦) باب الحبِّ في الله ومن الله، رقم ٥٠٠٨. من حديث ابن مسعود.

عَدَّهْم ودينهم وأحوالهم وأنسابهم وفرارهم من "دقيانوس" في لوحين من رصاص، وجعلاهما في تابوت من نحاس، وجعل التابوت في البنيان لعل الله يظهرهم لقوم مؤمنين، فيعلموهم، وقيل: كتب ذلك في لوح وجعل في خزانة الملك، وملك المدينة بعده رجل مؤمن اسمه "بيدروس"، وشقَّ عليه قول من يقول إنَّ الله يبعث الأرواح دون الأجساد، فتضرَّع إلى الله ﷻ فألقى الله في قلب رجل أن يهدم سدَّ الغار، ويجعله حظيرة لغنمه ففتحه وبعثهم الله فرحين لم يتغيَّروا، وبعث كلبهم فأخبر الناس بهم فجاؤوهم.

(قصص) وروي أنهم بعد هذا الإحياء أرسلوا "تمليخا" للطعام فوجد المدينة تغيَّرت وغلب عليها أمر الإسلام، فجاؤوا به إلى الملك فأخبره "تمليخا" بشأنهم، فقال: يا قوم لعلَّ هذه آية من الله ﷻ لنا، فانطلقوا بنا ليرينا أصحابه، فانطلق "ربوس" و"أسطيوس" من عظمائهم، وأهل المدينة فدخلا عليهم فوجدا في أثر البناء اللوحين في التابوت، فقرأهما فأرسلوا إلى الملك: أن أعجل تر آية بعث الله فنية ماتوا أكثر من ثلاثمائة، فأتى وقال: أحمدك يا ربَّ السماوات والأرض تفصَّلت عليّ، فاعتقهم، ووقف بين أيديهم وهم جلوس على الأرض يسبحون الله ويحمدونه، فقالوا له: نستودعك الله، والسلام عليك ورحمة الله، حفظك الله وحفظ ملكك، ونعيذك بالله من شرِّ الإنس والجنِّ، فناموا، وتوفَّى الله أنفسهم، فجعل الملك عليهم ثيابهم وجعلهم في توايت من ذهب على حدِّ ما مرَّ، وسدَّ الغار بحائط مسجد بناه عليهم، وجعل لهم عيداً عظيماً في كلِّ سنة.

﴿لَوْ اِطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ﴾ يا محمَّد أو يا من يصلح، ونظرت إليهم ﴿لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ﴾ «مِنْ» للابتداء، أو بمعنى عن ﴿فَوَارَا﴾ مفعول مطلق لـ ﴿وَلَّيْتَ﴾ وأجيز الحال والتعليل ﴿وَلَمَلَمْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ خوفاً يملأ قلبك، لِمَا ألبسهم الله من الهيبة، أو عظم أجسامهم، أو افتتاح عيونهم وشدة صورة نظرها وبريقها، أو

وحشة مكانهم، أو كلُّ ذلك، أو منعهم الله بالرعب حتى لا يراهم أحد.

(قصص) وعن سعيد بن جبیر عن ابن عَبَّاس رضي الله عنه : غزونا مع معاوية نحو الروم، فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف، فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء نظرنا إليهم، فقال ابن عَبَّاس: قد منع من ذلك من هو خير منك ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا...﴾ فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم، فبعث رجلاً فقال: اذهبوا فانظروا، فلمَّا دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً فأحرقتهم، ويروى فأخرجتهم.

ظنَّ معاوية أنَّ منعهم عن الرؤية إنما هو في زمانه رضي الله عنه ، أو ظنَّ أنه قد ضعف حالهم بعدُ، أو ظنَّ أنه قبل أن يعثهم الله، أو رجا أنَّ الله قد خلق من لا يرعب، وابن عَبَّاس حمل الرعب على الدوام، وهو الظاهر لأنه إذا كان رضي الله عنه يرعب فغيره أولى، أو حمل الخطاب على العموم البدلي لكلِّ من يصلح، ودخل رجل شديد عليهم فايضت عيناه وتغيَّر شعره إذ دخل، فكان يصفهم ويقول: هم سبعة وهم باقون إلى الآن بلا تغيير. ولا يصحُّ ما قيل: إنه دخل عليهم رجل فوجدهم عظاماً. وقيل: الرعب لطول شعورهم وأظفارهم، ويردُّه قول بعضهم: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ ولو طال ذلك الطول المفرط المدعى لم يقل: ﴿يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ إلا أن يقال: قال ذلك قبل النظر إلى أظفارهم وشعورهم، وصحَّح ابن عطية أنهم بقوا على حالهم لم تزد شعورهم وأظفارهم وإلاَّ كانت أهُمَّ لهم، وهم لم ينكروا إلاَّ تغيَّر بناء المدينة والإسلام فيها وعلى بابها.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ كما أنَّناهم أو أمتناهم آية لتطاول المدَّة ﴿بَعَثْنَاهُمْ﴾ أيقظناهم أو أحييناهم ﴿لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ يديروا السؤال بينهم عن حالهم ومدة لبثهم، فيتوصلوا إلى ذكر حفظ الله لهم عن "دقيانوس"، وبعد أن يعلموا

طول المدة يزدادوا شكرا في توفيقهم إلى الحق من البعث وأن الله هو الرب وأن له القدرة التامة.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾ "مكسلمينا"، وهو كبيرهم ورئيسهم، ويناسبه عادة أن "تمليخا" دونه ودونهم في الشرف، إذ كانوا يبعثونه لشراء الطعام لكن قد يكون ذلك لأنه أعرف بالطرق والإخفاء، وقيل: القائل صاحب نفقتهم "تمليخا".

والمعنى: قال لباقيهم وهو تابع لما قد يصح من قولهم إن قالوا ووافقوا الحق، إلا أنهم لم يعلموا إلا بعد الإكشاف للناس.

﴿كَمْ لَبِثْتُمْ﴾ يا أصحابي وأنا معكم في الحساب. «كَمْ» ظرف زمان، أي: كم زمانا أو كم مدة، أو مفعول مطلق أي: كم لبث لبثتم، وذلك أن الزمان والمدة واللبث تطلق على أدق دقيق، وتطلق على قطع من ذلك، أو يقدر: كم يوما ﴿قَالُوا﴾ أي الباقون ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ «أو» للشك على الصحيح، وتحتل تنوع القول، أي قال بعض: يوما، وقال بعضهم: بعض يوم، وهو ضعيف، وقيل: للإضراب، ومع ضعفه هو أولى من التنويع، وكلاهما لا دليل عليه، ويقال: قالوا: لبثنا يوما لظنهم أن الشمس غربت ثم رأوها لم تغرب فقالوا: لبثنا بعض يوم، وفيه تفسير البعض بالأكثر، وذلك أنهم دخلوه عند طلوعها وبعثوا عند غروبها، ثم تأملوا شعورهم وأظفارهم فعرفوا أن المدة طالت، ولم يدروا كم هي، فقالوا: كما قال الله ﷻ عنهم وقيل: راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك.

﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ بلبثكم، أي بمدة لبثكم، أو بمدة لبثتموها، أو بالمدة التي لبثتموها، وقد مرّ تصحيح أنهم لم يتغيروا بزيادة ولا نقص، وذلك في حال لم يجعل لهم الله هبة، فعليه لم تطل شعورهم وأظفارهم، وإن صح أنها

طالت فلعلهم لم يتبها لها عقب إيقاظهم، وانتبهوا لها فقالوا: ﴿قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ...﴾ ومرَّ أنه قيل: يُدخِل عليهم فتقصُّ شعورهم وأظفارهم، ويقال: يقلَّبون في كلِّ جمعة أو في كلِّ شهر أو في كلِّ عام ولا يصحُّ من ذلك شيء.

﴿فَابْتَغُوا أَحَدَكُمْ بَرِّقَكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾
بعثوا تمليحاً. والبرق: الفضة، يؤث كما هنا ويذكر، وهي الفضة مسكوكة كما هنا، وهي كحافر البغل، أو غير مسكوكة.

(أصول الدين) والكسب لا ينافي التوكُّل لأنَّ المتوكِّل يعتقد أنَّ كسبه لا ينفع ولا يؤثر إن لم ينفعه الله به، ولم يؤثره.

والمدينة "طرسوس" بفتح الراء من بلاد الروم. و«لْيَنْظُرْ» أي أهلها فحذف المضاف ﴿أَزْكَى طَعَامًا﴾ أحلى وأرخص وأكثر، وأحلَّ لأنهم نشأوا على ذلك، أو أرادوا الحلَّ فقط لا ربا ولا مغصوبا، ونحوهما من المحرمات.

وعن الضحَّاك: كان أكثر مال أهلها غصبا وهم زهَّاد بعد الهروب، أو تحرَّزوا عن الذبائح التي تذبح للأصنام، وعن لحم الخنزير، وقيل: الأزكى الأرز وقيل: التمر، وقيل: الزبيب، وفي المدينة مؤمنون مستخفون وكافرون فيما قيل حين هربوا، وهو عن ابن عَبَّاس، ويقال: فيها مسلمون مستخفون ومجوس، والإشارة إلى دراهمهم التي أخذوها من بيوت آبائهم حين هربوا، بل إلى ما بقي منها بعد صرف ما صرفوا، وضعوها عند رؤوسهم فوجدوها حين بعثهم الله.

وقيل: المدينة "أفسوس" بضمِّ الهمزة وإسكان الفاء، وقيل: هما واحدة تسمَّى في الجاهلية "أفسوس" وفي الإسلام أو عند العرب "طرسوس"، وهذا يحتاج إلى نقل صحيح، والظاهر التغاير. ومنها خرجوا وقيل: غير التي خرجوا، والصحيح الأوَّل. و«أَيُّ» موصولة حذف صدر صلتها، أو استفهامية علَّقَ عنها

النظر على أنه قلبي وهو الظاهر.

(بلاغة) والآية من باب الأسلوب الحكيم، ويقال: أسلوب الحكم، ويقال: أسلوب الحكم بالإضافة، وفي الأول تجوز في الإسناد، وذلك الأسلوب هو تلقّي المخاطب بما ليس مناسباً لكلامه، لحمله على وجه آخر لحكمة، ولذلك حصل اتّصالها بما قبلها حتى فرّعت بالفاء.

لَمَّا التبس الأمر عليهم في مدّة اللبث قالوا: خذوا في الأهمّ، وهو تحصيل المأكول، كما قال الحجاج لرجل: لأحملنك على الأدهم، يعني الحديد يقيد به، فقال الرجل: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، والأدهم: الفرس الأسود، ودلّ له بذكر الأشهب أي الفرس الأبيض.

﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ ما تأكلوه، والهاء للطعام، و«مِنْ» للابتداء أو للتبعيض، وقيل: الهاء له أو للورق كما مرّ أنه يذكر ويؤنث ف«مِنْ» للبدل ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ يحتل في المعاملة لئلا يغبن، وفي التخفي لئلا يعرف فيها، أو في الذهاب أو الرجوع ﴿وَلَا يَشْعِرَنَّ بِكُمْ﴾ أحداً، تصرّحاً ولا كناية، أو تلويحاً بما يعرفوننا به ولا بالتقصير في الإخفاء.

وعلّلوا ذلك بقولهم: ﴿إِنَّهُمْ﴾ إنّ أهل المدينة التي خرجوا منها ﴿إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي يطلّعوا عليكم بالمعرفة بعد الخفاء، أو إن تغلبوا عليكم بالظفر بكم ﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾ أي بالحجارة حتى تموتوا ﴿أَوْ يُعِيدُوكُمْ﴾ يصيرونكم، أو قال ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك فيها، وإن لم يبلغوا فلنشأتهم معهم ومتابعتهم، ولو كانوا لا ذنب عليهم ﴿فِي مِلَّتِهِمْ﴾ من الشرك، بالقهر حتى تدخلوها أو تصيروا في تعب شديد من التقيّة والمداراة، ولم يقولوا: «إلى ملّتهم» بل «فِي مِلَّتِهِمْ» ذكراً لِمَا هو أشدّ كراهة منهم له،

وهو التمكن في الكفر.

﴿وَلَنْ تَقْلِحُوا إِذَا﴾ إذ دخلتم، أو إذا دخلتم فيها ﴿أَبَدًا﴾ في الدنيا ولا في الآخرة، ولو كانوا يتقون بإظهار الكفر لأن قلب المسلم يأبى من هذا أيضا، وأيضا ربما أدتهم التقيّة إلى دخول الكفر إلى القلب، وقيل: التقيّة بلفظ الكفر لا يجوز لمن قبلنا، وأيضا قد لا يكفون منهم بالقول بل يجبرونهم على الذبح للأصنام، أو السجود لغير الله.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ كما أيقظناهم أو أحييناهم، أو كما أنماهم وأيقظناهم ﴿أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ﴾ أوقفنا الناس أو أهل مدينتهم عليهم، وعلى حالهم لتزداد بصيرة من قال يبعث الأجساد والأرواح معا، وليؤمن بالبعث من أنكره أو شك فيه، وأصل العثر السقوط مطلقا، وقيل: للوجه، واستعمل في الإطلاع على الشيء مجازا، وذكر بعض أنه حقيقة، وعلى الأول العلاقة السببية لأن الساقط ينظر بأي سبب سقط.

﴿لِيَعْلَمُوا﴾ أي ليعلم من أعثرنا عليهم ﴿أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ يبعث الأرواح والأجساد معا، أو موعود الله وهو البعث، وقيل: المراد كلُّ وعد وكلُّ موعود، فيدخل البعث بالأولى، وأكد ذلك بذكر الساعة بعد، تخصيصا بعد تعميم ﴿حَقٌّ﴾ فكما قدر على إبقائهم مدة طويلة لا تعتاد بلا أكل ولا شرب نائمين أو موتى، وبعثهم بعدها يقدر على إحياء غيرهم من الموتى.

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ﴾ يوم القيامة ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ لأن ثلاث مائة سنة وتسعا لا فرق بينها وبين ما هو أكثر ﴿إِذَا﴾ مفعول محذوف أي اذكر، أو ظرف متعلق بقول محذوف، أي اذكر قولهم: «إِذ...»، لا ظرف لـ «أَعْرَضْنَا» لأن التنازع بعد الإعثار لا في حاله إلا تجوزا للحوار أو توسعا في الوقت بأن يعدّ

وقت الإغاثار ووقت التنازع واحداً، وقع الإغاثار في بعضه والتنازع في بعضه ﴿يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ الضمائر لأهل مدينة أصحاب الكهف، أو للناس المعثرين. و«أَمْرَهُمْ» مفعول لـ«يَتَنَازَعُونَ» كأنه قيل: يقتسمون أمرهم ويتجادبونه، فبعضهم يقول: تبعث الأرواح وتبقى الأجساد معلومة، وبعضهم يقول: تبعث الأرواح والأجساد؛ أو الضميران الأولان لأهل المدينة، وهاء «أَمْرَهُمْ» لأصحاب الكهف، بعضهم يقول: نبني عليهم بنيان بيعة لأنهم على ديننا فنعمل صليبا وناقوسا فيها، وقال المسلمون: نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس بلا كفر، لأنهم على ديننا، وقال المشركون: نبني عليهم بنيانا على معتادنا، وقيل: «أمرهم»: مدة لبثهم، وقيل: عددهم، وقيل: هو كونهم بعد ذلك الإطلاع عليهم ماتوا أو ناموا كأول مرة.

﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا﴾ حولهم ﴿بُيُوتًا﴾ يسترهم، قال ذلك غير المسلمين والبنيان: مسجد، أو مدينة يسكنها الناس. والعطف على «يَتَنَازَعُونَ» وقيل: على محذوف، أي تحققوا الآية من الله فقالوا: ﴿رَبُّهُمْ أَغْلَمُ بِهِمْ﴾ بأبدانهم ونسبهم ومدة لبثهم وأحوالهم، هذا من كلام المتنازعين، وقيل: من كلام الله ﷻ ردًا على الخائضين فيهم من المتنازعين، أو ممن كان على عهده ﷻ من أهل الكتاب.

﴿قَالَ الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾ أمر الفتية بالقوة والتمكُن ونفاذ الكلمة وهم المسلمون، وقيل: أهل أصحاب الكهف، وقيل: أكابر البلد ﴿لَتَتَّخِذَنَّهُمْ مُّسْجِدًا﴾ إسلامياً يصلي فيه، فبنوه وسلّوا به باب الكهف كما مرّ.

(قصص) مرّت أعوام بعد «دقيانوس» وملك المدينة مؤمن ، وفي المدينة قوم ينكرون بعث الأجساد إلّا الأرواح، فلبس المسوح وقعد على الرماد، وتضرّع إلى الله فأعثرهم الله على أصحاب الكهف فآمن كثير يبعث الأجساد،

ف قيل: علم الناس طول المدّة بطول الشعور والأظفار طولاً غير معتاد، وبقراءة ما في اللوح أو اللوحين المذكورات، ولأنّهم ذهبوا بدراهم فيها اسم "دقيانوس" فأنكروها، وذهبوا به إلى الملك وهو مؤمن اسمه "بنلوسيس"، فتيّن أمرهم وزمانهم بإخباره، وقال: أردت شراء التمر لأصحابي المختفين من "دقيانوس"، وقيل: قال: بعث كرمه لي أمس فعلم أنّه لم يجد كنزاً كما اتّهمه الناس فأظهر الله أمرهم، فشكر الله، لمّا رأى شخصه ودرهمه استنكرهما فقال: لعلّه من الفتية الهاربين عن "دقيانوس"، فقد كنت أسأل الله أن يرنيهم وسأله، فأخبره فقال لقومه: سيروا معه إلى الكهف لعلّ الله يرنا آية، ولمّا وصلوا قال "تمليخا": أنا أدخل أولاً لئلاّ يرهبوا، فأخبرهم أنّ الأمة مسلمون، فقيل: خرجوا إلى الملك وعظّموه وعظّمهم فرجعوا إلى الكهف، وأكثر القول أنّهم ماتوا حين كلّهم "تمليخا" ودفنهم الملك.

(فقه) وليس في ذكر بناء المسجد عليهم ما يبيح بناءه على القبر لأنّ كهفهم ليس قبراً ولأنّ جدار المسجد سدّ لباب الكهف، وليس المسجد على الكهف، ولأنّ الكهف ليس قبراً وليسوا موتى، ولأنّه تعالى لم يذكره بالجواز، ولصحّة الحديث في النهي عن البناء على القبر، ففي مسلم بسنده عن أبي الهياج الأسدي قال لي عليّ: أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: «أن لا تدع تمثالا إلاّ طمسته ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته»^(١) وقد روي عنه ﷺ: «لعن الله الذين يتخلّون المساجد على القبور»^(٢).

١- رواه مسلم في كتاب الجنائز (٣١) باب الأمر بتسوية القبر، رقم ٩٣ (٩٦٩) من حديث أبي الهياج الأسدي.

٢- رواه البخاري في كتاب المساجد (٢٢) باب الصلاة في البيعة، رقم ٤٢٥ و ٤٢٦ ... ومسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم ٥٣١. من حديث عائشة

﴿سَيَقُولُونَ﴾ الواو هنا وفي الموضعين بعده للناس على عهد رسول الله ﷺ ، أي سيقول بعضهم كذا ويقول بعضهم كذا، وقيل: لليهود الخائضين فيهم على عهد رسول الله، وقيل: الأولان لنصارى نجران، والثالث للمؤمنين. و”نجران” قرية للنصارى بين الشام واليمن والحجاز كذا قيل، وفيه قصور، لتباعد ما بين تلك المواضع.

قيل: سيقولون لك يا محمد يخبرونك إذا سألتهم، وذلك أن نصارى نجران عرب، وقيل: الأول لليهود والثاني للنصارى والثالث للمؤمنين، وقيل: الروايات لمن في زمان بعثهم وبه، لا في زمانه ﷺ ، فالاستقبال بالسين لاعتبار ما قبل قولهم، أو السين للتأكيد.

﴿ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ أي أصحاب الكهف ثلاثة رجال معهم كلب، لأحدهم أو للراعي أو تملكوا كلبا وصحبوه، وقدّر بعض: ثلاثة أشخاص واختير لقوله: ﴿رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ لأن الكلب غير رجل بل شخص، ولا يلزم ذلك لجواز استصحاب غير الجنس كأنه قال: ثلاثة رجال يربعهم كلب، ولا سيما أنه لأجل صحبتهم المباركة يعدُّ كأحدهم، ففيه إغراء على صحبة الأخيار، ولا يضربنا أنه تخيل شعري، لأن له داعي الإغراء.

ويقال: الملك الذي بعثهم الله في زمانه نصراني مؤمن يقول: عيسى رسول الله لا إله ولا ابن إله، لمّا جيء إليه بـ”تمليخا” وتكلّم معه وأخبره، قال هو ومن معه: إن آباءنا أخبرونا أن فتية فروا بدينهم من ”دقيانوس“ فلعلهم هؤلاء، فانطلقوا إليهم وتبعهم أهل المدينة مؤمنهم وكافرهم، ومن ذلك تدعى النصارى

أَنَّ أصحاب الكهف منهم، فقال السَّيِّدُ: من نصارى نجران على عهد رسول الله ﷺ ثلاثة رابعهم كلِّهم، وهو يعقوبيٌّ، ونسب هذا القول إليهم، ويقال: وقد نصارى نجران على النبي ﷺ فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقال اليعقوبية من النصارى: ثلاثة رابعهم كلِّهم، وقال النسطورية: منهم خمسة سادسهم كلِّهم، وقال المؤمنون: سبعة وثامنهم كلِّهم.

وكان أصحاب الكهف بعد عيسى عليه السلام، وقيل: قبله، وقيل: قبل موسى عليه السلام، لأنَّ علم اليهود بهم يوجب أن يذكروا في التوراة لكفر اليهود بالإنجيل، فلا يذكرون ما فيه، وهو قول الحسن وأبي بكر وغيرهما، وصحَّحه بعض، والنسطورية هم القائلون: إنَّ الله ثالث ثلاثة، واليعقوبية هم القائلون: إنَّ الله هو المسيح ابن مريم، والملكانية يقولون: عيسى عبد الله ورسوله.

﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ﴾ هم خمسة رجال أو خمسة أشخاص، والعطف على مدخول السين، فيكون حكمهما منسحب على «يَقُولُونَ» كأنه قيل: وسيقولون، وكذا في الثالث، ويجوز العطف فيهما على السين ومدخولها، فلا ينسحب حكمها عليهما، فيستفاد الاستقبال من المضارع ﴿سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ﴾ هو قول النصارى أو العاقب منهم، وهو من النسطورية، وجملة «رَابِعُهُمْ كُلُّهُمْ» نعت لـ «ثَلَاثَةٌ»، و«سَادِسُهُمْ كُلُّهُمْ» نعت لـ «خَمْسَةٌ»، أو مستأنفتان ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ تعليل لمخوف، أي يقول أصحاب القولين ذلك رجما بالغيب، أو راجمين بالغيب، أو ذوي رجم، أو يرمون رجما، فيجوز نصبه على المفعولية المطلقة بـ «يَقُولُونَ». والكلام استعارة له من الرجم بالحجارة. والغيب: الغائب من الإخبار، أو بمعنى المظنون. والباء للتعدية، شبه الغائب المظنون بحجر يرمى به ولا يصيب.

لأهل الكتاب، لعلمه ﷺ. يرجع الضمير.

(فقه) روي أنه سأل نصارى نجران عنهم فنهاه الله، ولا يحل لمسلم أن يراجع أهل الكتاب في شيء من العلم إذ لا تؤمن خيانتهم وجهلهم.

(سبب النزول) وقد سأل أهل مكة اليهود فقالوا: سلوه عن ذي القرنين وأصحاب الكهف والروح كما مرّ فسألوه، فقال: «غدا أخبركم» ولم يقل: إن شاء الله، فلبث الوحي خمسة عشر يوما أو غيرها كأربعين وكتلانة كما مرّ، تأديبا له فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ﴾ لأجل شيء، أو في شأن شيء ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ﴾ شيئا ما من الأشياء بحسب الأحوال ﴿غَدَا﴾ أو بعد غد من المستقبل، وقيل: غدا عبارة عن مطلق المستقبل ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ الاستثناء منقطع، أي لكن المعبر مشيئة الله. و«أَنْ» مصدرية أي إلا مشيئة، أو مفعول لحال محذوفة أي إلا شارطا مشيئة الله، أو إلا ذاكرا مشيئة الله، أو إلا ملتبسا بـ«إن شاء الله»، أي بذكر مشيئة الله، أو إلا مقيدا بمشيئة الله.

ولا يصح تقدير: «إلا وقت مشيئته»، لأنه ليس المعنى على أن القول وقت مشيئة الله، لأننا لا ندري الوقت الذي أراد الله إيقاع الفعل فيه من الفاعل.

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ﴾ بالاستثناء إذا ذكرت أنك لم تستثن كما قال: ﴿إِذَا نَسِيتَ﴾ الاستثناء وهو قولك: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ حال العقد لشيء أو الحلف، وذلك تدارك من الناسي لما فاتته لا إسقاط للحث إذا فصل، أو لم ينو حال الحلف أن يستثنى.

(فقه) ولما نزلت الآية قال ﷺ: «إن شاء الله» فالاستثناء لا حد له ولو طالت المدّة، وكذا من جهل ثم تعلّم المسألة، يقول إذا تعلم: «إن شاء الله» ولو طالت المدّة وذلك كله ما لم يحث. قال ابن عباس: يستثنى ولو بعد

سنة أو أكثر أبدا ما لم يحث للدليل الآية، وعنه سنة، وعنه شهر، وعن سعيد بن جبير: أربعة أشهر، وعن الحسن وطاوس وعطاء: ما دام في المجلس، وروي عن عطاء: حلب ناقه، وعن مجاهد: ستان، وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر، وذلك على الإطلاق، وقيل: لا يصح الاستثناء ولو باتصال إلا إن نوى أنه إذا تم عقده أو يمينه استثنى، وقيل: يجوز في كلام الله فقط الفصل مطلقا لا في كلام غيره، إذ لا يغيب عنه بشيء، فهو مراد له، وقيل: يجوز الفصل للنبي ﷺ لا لغيره من الناس، بحيث لا يخالف الآية.

(فقه) وخالف الفقهاء ابن عباس وأهل تلك الأقوال بالانفصال إلا بنحو تنفس أو سعال، وإلا لم ينقذ إقرار ولا طلاق ولا عتاق، ولم يعلم صدق ولا تخلف، وبهذا قال أبو حنيفة فأمر المنصور بإحضاره لينكر عليه، فقال: هذا يرجع عليه، فإنه يبايعك الرجل ويحلف وإذا خرج أو بدا له استثنى وقال: «إن شاء الله»، أو قال: «إلى وقت كذا»، أو: «إلا إن كان أو لم يكن»، واستثنى في قلبه، أو سرا كما لا تسمع، فاستحسن كلامه ورضي عنه.

وحجة الفقهاء آيات وجوب الوفاء بالعهد وأحاديثه، وأما قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ فلا يختص بما قال ابن عباس، فإنه يجوز أن يكون بمعنى إذا نسيت الاستثناء فاستغفر، وهو من باب التغليظ لأن ترك الاستثناء ولو نسيان ذنب يجب الاستغفار منه.

ويجوز أن لا يكون راجعا لما قبله بل بمعنى: اذكر عقاب ربك أو ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به، أو بمعنى: اذكر ربك إذا غفلت عن ذكره واعتراك النسيان، والنسيان بمعنى الترك وارد، ولا مفعول للنسيان، ويعد ما قيل: صل صلاة نسيها لأن المحل ليس لها.

(قصص) : ويروى أنَّ مغربياً عالماً أراد معرفة مرتبة علماء بغداد فسافر ودخلها من باب الكرخ، ومشى خلف رجلين يبيعان البقل في أطباق على رؤوسهما، وقال أحدهما للآخر: يا فلان كيف أجاز ابن عَبَّاس تأخير الاستثناء؟ لو كان كما قال لقَالَ ﷺ لأَيُّوب: استثن الآن، ولم يقل له: ﴿فَخُذْ بِيَدِكَ ضِفْئاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ﴾ (سورة ص: ٤٤) فرجع للمغرب، فقيل له فقال: رأيت من بائع البقل على رأسه ما ردَّ به على ابن عَبَّاس، فكيف علماؤهم المتصدُّون للعلم! قال بعض علماء بغداد: لا يثبت هذا النقل.

﴿وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا﴾ من خير أهل الكهف في الاحتجاج على رسالتي ﴿رَشَدًا﴾ مفعول ثانٍ لـ «يَهْدِي» أو مفعول مطلق أي هداية، أو تمييز. وقد أجاب الله ﷻ دعاءه فاتاه قصص الأنبياء وأممهم وسائر المعجزات والأخبار الغائبة الماضية واللاحقة إلى قيام الساعة.

أو المراد أقرب رشداً مما نسيت، وقيل: هذا من جملة ما أمر بأن يقوله إذا نسي، قال بعض الكوفيين: إذا تذكَّر أنه لم يستثن فتوبته أن يقول: ﴿عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾ ولا يدلُّ عليه حديث، ولا الآية، وإنما هو استحسان.

﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ كما اختلف الناس في عددهم اختلفوا في مدَّة لبثهم، فهذا من جملة كلام الناس في أهل الكهف، قيل: قال بعض اليهود: ثلاثمائة سنين، وبعض: ثلاثمائة سنين وتسع، كما قال ﷻ: ﴿وَأَزْدَاثُوا تِسْعًا﴾ أي أصحاب الكهف لا الناس، أو أهل الكتاب كما قيل، ولكونه من كلامهم لا من كلام الله ﷻ.

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ بلبثهم أي بمدة لبثهم، فيكون من حيز قوله ﴿فَلْيَكُنْ لَهُمْ آيَةً﴾ ويناسبه قراءة: ﴿وَقَالُوا لَبِثُوا﴾ وعلى أنه من كلامه تعالى فالمعنى: إنهم لبثوا ثلاثمائة وتسعا، وهو أعلم به، وهو الحق لا ما خاض الناس فيه من غير هذا العدد. وواو «ازدادوا» للناس، أي ازدادوا في العدد، أو لأصحاب الكهف، أي ازدادوا في اللبث، والصحيح أنه من كلام الله سبحانه.

لما نزلت الآية قالت نصارى نجران: أمّا ثلاثمائة فقد عرفناها، وأمّا التسع فلا علم لنا بها، فنزل: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ أي لبثوا ثلاثمائة وتسع سنين قمرية، أو ثلاثمائة عجمية شمسية، فتكون ثلاثمائة وتسعا عريّة قمرية كما روي عن علي، ولذلك البيان وللدّ على من خالف قال ما نزل ولم يقل: ثلاثمائة سنين وتسعا ونسب ذلك لأهل الكتاب.

(فلنك) وقيل: عن الحساب والمنجمين السنة الشمسية ثلاثمائة وخمس وستون يوما وخمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة، والقمرية ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، والتفاوت بين الحسابين قليل، وقيل: قال بعض أهل الكتاب: ثلاثمائة، وقال بعض: ثلاثمائة وتسع، ومعدود تسع سنون كما هي المذكورة قبل، ولو أريد تسع ساعات أو ليال جمع ليلة أو تسع جمع لذكر ذلك، ولو أريد تسعة أيّام أو أشهر لقرن بالتاء على الألفصح، ولذكرت الأيام أو الأشهر إذ لا دليل عليها.

ومتمهى ذلك العدد وقت نزول القرآن فيهم عند مجاهد، ووقت موتهم عند الضحاك، ووقت تغيرهم بالبلاء في قول، ووقت إطلاع الناس عليهم في آخر. ويروى أن ابن عباس مرّ في غزوة بالكهف فوجد هو ومن معه عظاما، فقالوا: هي عظام أهل الكهف، فقال: أولئك قوم فقلوا مدة طويلة وفنوا، فقال راهب: ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف ذلك، فقليل له: هو ابن عمّ

نبينا ﷺ .

[قيل:] وعنه ﷺ : «ليحججن عيسى وأصحاب الكهف ويعلمون، ويمرؤون بالروحاء، وهم حينئذ حوارثون، ويتزوج ويولد له، ويزورني في قبري، ويموتون عند رفع القرآن والكعبة»^(١) والله أعلم بصحة هذا.

و«سِنَّينَ» عطف بيان بالنكرة أو بديل، ولو كان لا يصح في المعنى جعله في مقام المبدل منه على أن يراد بقولهم: في نية طرح المبدل منه أن المقصود بالذات البديل. وعن الضحاك نزل: ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ﴾ فقليل: يا رسول الله أيّاماً أم أشهراً أم سنين؟ فأنزل الله: ﴿سِنِينَ﴾.

﴿لَهُ﴾ لا غيره ﴿غَيْبٌ﴾ علم غائب ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ما غاب عنكم فيهما، فهو العالم بأصحاب الكهف وشأنهم كله على الحقيقة.

(نحو) ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمَعْ﴾ أي به، حذف لشبه الفضلة لفظاً كأمرر بزيد، وإلا فالهاء فاعل والفاعل لا يحذف إلا للضرورة أو للساكن صارت هنا ضمير رفع، والباء صلة وأساغ ذلك دخول الباء فكانت على أصلها من أنها ضمير، إمّا للجر أو للنصب، وذلك أن «أبصر» و«أسمع» فعل ماض على صورة الأمر جاءت الباء لكونه على صورة الأمر، ولأنها لا تدخل على المستتر فيرز لتدخل عليه، وذلك عكس ما شهر من مجيء الماضي بمعنى الأمر أو الدعاء، وبهذا ضَعُفَ هذا القول وهو لسيوييه، وضعفه بعض أيضاً بأن زيادة الباء في الفاعل قليلة نحو: ﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا﴾ (سورة الفتح: ٢٨)، وأن من المطرود زيادتها في المفعول.

(نحو) ومذهب سيبويه مبنًى على أنَّ "مَا أَفْعَلَهُ" و"أَفْعِلْ". بمعنى صار ذا كذا، ولا نسلم أنَّ زيادة الباء مطردة في المفعول. وقال الأخفش: فعلُ أمرٍ خطاباً لكلِّ أحدٍ على البدلية لا الشمول، فالباء زائدة في لفظ يقال له مفعول به إن كانت همزة "أَفْعِلْ" للتعدي، وإن كانت للصيرورة فالباء للتعدي، وقد علمت أننا لا نسلم زيادة الباء في المفعول اطراداً، وهمزة التعدي أكثر من همزة الصيرورة كـ "أحسن". بمعنى صار ذا حسن مقيسة دون همزة الصيرورة، لا كما قيل: كلتاهما غير مقيسة، ويجوز أن تكون الهمزة معدية ويقدر المفعول أي أبصر الناس بدينه وأسمعهم به، ومعنى أحسن يزيد على مذهب الأخفش الأمر لكلِّ أحد أن يصفه بالحسن، أي صِفُهُ بالحسن كيف شئت فإنه أهل لأن يوصف بكلِّ خير لأنه جَمَعَ الخيور، وهذا المعنى أظهر في التعجب، والمعنى عند سيبويه: صار ذا كذا ثمَّ نقل إلى التعجب، ثمَّ نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاء الذي في مثل قولك في الدعاء: «رحمه الله» و«رضي عنه» لا الذي هو معنى فعل الأمر نحو: «قم».

والآية تعجيب لعلم الله الأشياء المبصرة بالعين كلها، وعلمه الأصوات كلها لا يخفى عنه شيء من ذلك، وإن دقَّ. وعلمه بكلِّ شيء من السياق من قوله: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة هود: ١٢٣) ومن غير الآية، أو ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾ عبارة بالكناية عن كلِّ شيء ولو كان ممَّا لا يسمع ولا يبصر كالاعتقادات.

﴿مَا لَهُمْ﴾ لأهل السماوات والأرض المدلول عليهم بذكر السماوات والأرض، ودخل فيهم أصحاب الكهف ومن اختلفوا في عددهم دخولا أوئياً، لأنَّ الآية في شأنهم، لا كما قال ابن عطية: الهاء لكفار عصر رسول الله ﷺ، ولا لمومني السماوات والأرض كما أجيز، ولا للمختلفين في مدَّة لبث أصحاب

الكهف كما قيل: ﴿مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يتولى أمرهم، من خير أو شر أو غيرهما ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ﴾ في قضائه، أو في أمره الشامل للفعل، لا يشاركه أحد في قول أو فعل، ولا يعاونه ولا يشاوره ﴿أَحَدًا﴾ من خلقه.

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجْعَلَ مِنْ دُونِهِ مِثْلًا شَيْئًا﴾
 ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقُدُورِ وَالْعِيشِيِّ بُرْدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِيهِمُ الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أجرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعَمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

توجيهات للنبي ﷺ وللمؤمنين

﴿وَاتْلُ﴾ على الناس أو على أصحابك، أي اقرأ؛ ويجوز أن يكون اتبع بالعمل ﴿مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ القرآن، ليستقر في ذهنك ما فيه من شأن أهل الكهف، وسائر الأخبار الفرائض وغيرها، وتطلع على ما لم يطلع عليه أهل الكتاب، وترد عليهم وتتبّع على ذلك، ولا تكثرت بقولهم: ﴿آيَتِ بَقْرَعَانَ غَيْرِ هَذَا﴾ (سورة يونس: ١٥). و«من» للتبعض لأنه يوحى شيء فشيء، أو للبيان أو للابتداء ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ لا يهتك مخالفة أهل الكتاب لك وإنكارهم، ولا قول قومك: ﴿آيَتِ بَقْرَعَانَ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَنِيهِ﴾ فإنه حق يجب

الوفاق فيه، لا يبدله الله، ولا يغيره أحد بنسخ ولا بإبطال، والنسخ بالغير تبديل، والنسخ لا إلى شيء تغير شبيه بالتبديل، فيجمع بين الحقيقة والمجاز، أو يراد مطلق التغير، ولا قدرة لأحد على ذلك لأن الله تعالى حفظه، وهو مستمر مخبر بالغيوب، كما أخبرك عن شأن أهل الكهف. والآية أمر للنبي ﷺ بالبقاء على ما هو عليه، وتهيج على زيادة التمكن فيه.

﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ﴾ من دون الكتاب أو من دون الله ﴿مُتَلَحِّذًا﴾ موضع ميل تميل إليه عنه، لو همت به، لكنك لا تهتم به.

﴿وَاصْبِرْ﴾ احبس ﴿نَفْسَكَ﴾ ولو أبت ﴿مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ يعبدونه مطلقا، أو يسألونه حوائجهم، أو يصلون الخمس، أو يقرؤون القرآن، أو يذكرون الحلال والحرام، روايات عن السلف، وأضعفها الأخير، والصحيح الأول ﴿بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ عبارة عن إكثار الدعاء لا خصوص الوقتين، أو الغداة من الفجر إلى الزوال تسمية لكل باسم الجزء، والعشي: بمعنى المساء، أو الغداة صلاة الفجر يصلونها، والعشي: وقت الظهر والعصر يصلونهما، ويستثنى بالسنة الصلاة عند الغروب والتوسط والطلوع فيعبدون فيهن بغير الصلاة، أو يسألون حوائجهم.

﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ يريدون الله، أو الوجه بمعنى الرضى والطاعة، لأن من رضى عنه تقبل إليه بوجهك، وقيل: بمعنى التوجه، أي التوجه إليه، وعلى كل لا رياء.

(أصول الدين) وسلف قومنا يجعلونه وجها حقيقا بلا كيف فضلوا، ولم تغنهم البلكفة، وبعض سلفهم توقف.

﴿وَلَا تَعْدُ﴾ عدا يعدو يتعدى بنفسه، وعداءه بـ «عَنْ» لتضمن نبت عينه عنه

تنبو بمعنى احتقره ولو جالسه، فاختار لفظ «تَعُدُّ» ليفيد أيضا معنى المباعدة مع الاحتقار؛ ويجوز كونه من المتعدي فيقدر المفعول به، أي لا تصرف عينك عنهم النظر ﴿عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ نهى الله ﷻ النبي ﷺ عن مجاوزتهم، والإعراض عنهم بتركهم بلا بدل أو يبدل.

(سبب النزول) والمراد نهيه هو عن أن يحتقر فقراء المسلمين كعمّار وسلمان وصهيب وابن مسعود وبلال لفقرهم، ورثة ثيابهم ونحو ذلك من أمور الدنيا، التي لا تقدح في الدين، كما روي أن أمية بن خلف ونحوه من كبار قريش، وعيينة والأقرع من المؤلفة قالوا: اطرده هؤلاء الفقراء لضعفهم، وأتساخ ثيابهم نجالسك، ونقل عنك، فنزلت الآية، لكن أمية في مكة والمؤلفة في المدينة، والصحيح أن السورة مكية، وقيل: إلا هذه الآية، وقيل: السورة مدنيّة، وقيل: مكية إلا أولها إلى ﴿جُرُزًا﴾ [من الآية ١ إلى الآية ٨].

ولما نزلت الآية قام رسول الله ﷺ يلتمسهم فوجدهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى، فقال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمّتي، معكم الحيا والممات»^(١) وهذا دليل على أنها نزلت في المدينة.

﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي زيتها الموجودة عند كفار رؤساء قومك، وما وجد في المسلمين منها فجالسه الله ﷻ لا لها. والجملة حال من الكاف المضاف إليها، لأنّ المضاف جزء من المضاف إليه هنا، ولأنه يقوم مقامه، كما

١- أورده أبو نعيم في الحلية: ج ١، ص ٣٤٥. في حديث طويل أوله قوله: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله ﷺ عيينة بن حصين والأقرع بن حابس، وذوهم...». والقرطبي في تفسيره: ج ١٠، ص ٣٩١. من حديث سلمان الفارسي.

تقول: لا تعد، أي أنت، وهذه الحال جاءت على مقتضى طبع النفس بمعنى: إنه لو عدتهم عينك لكان ذلك لحالهم الرثّة، وذلك مقتضى المقام، والقصد: أن لا تعدو عنهم مطلقاً، تريد زينة الحياة الدنيا أو لم تردّها، إلا أن قومه قالوا له: اطرده الفقراء عنك ومن لا شأن له نؤمن بك ونخالسك نحن، زيادة على شرطهم الأوّل، وهو إن أخبرهم بقصّة أهل الكهف، وذو القرنين آمنوا، فنزل: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ... إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ فقام ﷺ يلتمسهم فوجدهم في مؤخر المسجد يذكرّون الله تعالى، فالتلاوة: القراءة المستلزمة للعمل بما تضمّنته.

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَنْ ذِكْرِنَا﴾ جعلنا قلبه غافلاً، كأميّة بن خلف من جملة من دعاك إلى طرد الفقراء المسلمين، ومن لا يعبأ به من المسلمين، والآية صرّحت بغباوتهم لانهماكهم في المحسوسات الظاهرة وإعراضهم عمّا به الشرف الدائم دنيا وأخرى، وهو زينة الدين.

(أصول الدين) والآية نصّت على أن الله خلق المعصية كما خلق الطاعة، والجهل كما خلق العلم، وإذا قلنا: أغفلنا قلبه بالخذلان فالمراد نفي الإيجاب، لا الهروب عن خلق الله للمعصية، ومنعت المعتزلة ذلك، فقالوا: المعنى وجدنا قلبه غافلاً، أو نسبنا الغفلة إلى قلبه فرارا منهم عن نسبة القبيح إلى الله سبحانه، كأجنبه بمعنى وجده جباناً، وأبخله بمعنى وجده بخيلاً، وأقحمه بمعنى وجده مقتحماً، أو نسبة لذلك، كقول معدي ركب لبني سليم: «قاتلناكم فما أجبنّاكم، وسألناكم فما أبخلناكم، وهجوناكم فما أقحمتناكم» وفيه نسبة المصادفة إلى الله تعالى، وهي ممنوعة للزوم تقدّم الجهل عنها، فالمعتزلة بل بعضهم يقولون: لا يعلم الله فعلاً حتى يكون، وهو في معنى الإشراك.

أو أهملناه ولم نوقّعه، وبه قال الرماني من المعتزلة، كقولهم: أغفل إبله، إذا

تركها بلا وسم، عكس الذين كتب في قلوبهم الإيمان، قال الكميت وهو من الشيعة:

وطائفة قد كفروني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب

أي نسبوني إلى الكفر، وذلك منهم خطأ فإن الله هو القادر متأثر القدر لا قبح له في خلقه وهو خالقهم، وإنما القبح هو قولهم: إنه يقع في ملك الله ما لم يرده، وهو خلق العبد ما هو قبيح إذ نسبوا الخلق في ذلك إلى الفاعل، وليس في مذهبنا سوى أن الله نهى عن القبيح وقد خلقه، فعصى عصيانا قارنه خذلان.

(أصول الدين) ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ استدلل به المعتزلة على مذهبهم في تفسير «أَغْفَلْنَا»، إذ لو كان المعنى كما قلنا: صيرنا قلبه غافلاً، لقال: فاتَّبَعَ هَوَاهُ بالفاء التفريعية، والتسبب على تصيرها غافلة، فلم يسند الاتباع إلى مشيئته تعالى، بل إلى شهواتهم، [قلت:] ويجاب بأن القدرة المؤثرة ليست إلا لله، كما قال: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ (سورة النساء: ٧٨) وللعبد قدرة كاسبة يصح إسناد أفعاله الاختيارية إليه بسببها، وفعل العبد يكون بكسبه وبفعل الله، والإسناد إلى الكاسب حقيقة وإلى الخالق تعالى مجاز فيما هو كاسب، وأيضا ليس النص على التفرع وإنما هو بحسب القصد، فإن المراد هنا الإخبار بوقوع شيئين الإغفال واتباعهم الهوى كما تقول: جاء زيد وأكرمه، إذا أردت الإخبار بأنه جاء وإنك أكرمه هكذا، وإن أردت التصريح بما هو سبب قلت: فأكرمه بالفاء، ﴿وَكَانَ أُمُورُهُ قُرْطًا﴾ تقدماً على الحق بحيث يكون خلفهم منبوذاً.

(الغته) والمادة منبئة عن العجلة، كما يقال: فرط منه قول قبيح أي سبق، وفرس فرط: يسبق الخيل، قال الله ﷻ: ﴿إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا﴾ (سورة طه: ٤٥) وفرطت القوم: سبقتهم إلى الماء، وفارط الغنم متقدماتها

إلى الوادي والماء، وفي الحديث: «أنا فرطكم على الحوض»^(١) وأفرط جاوز الحدَّ. و«فُرْطًا» في الآية بمعنى: فارطاً، أو مسرفاً، أو مضيعاً، أو مفروطاً فيه.

[قلت:] ولا يقال: لم لا يطردهم جلباً للكثير والكبراء ليقوى الإسلام، لأننا نقول في ذلك إهانة للإسلام وللسابق إليه، وكسر لقلبه وتفجير عنه، وتقليل لمن يدخل فيه وتسبب في ردة من أسلم، وإساءة ظن بتفضيل أهل الدنيا، وأكثر الناس ليسوا بأصحاب مال ومرتبة، وإنما الإسلام المرتبة العظيمة، فمن سبق إليها فهو الفائز، والإسلام غير محتاج إلى شرف الناس، بل من أعرض عنه كُِبٌّ، ففي ذلك بيان من الله لهؤلاء الأشراف أنَّ نحو سلمان وعمَّار هو الشريف، وهكذا قل، ولا تحتاج أن تقول: إنَّ الله عالم بأنَّ هؤلاء لا يؤمنون، أو يؤمنون إيماناً ضعيفاً.

ويدلُّ لما قلت قوله تعالى: ﴿وَقُلْ﴾ لهؤلاء الذي أغفلنا قلوبهم ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ مبتدأ وخبر، أي الحقُّ آتٍ أو ثابت من ربِّكم، لكن إذا قدرنا آتٍ فالخبر «آتٍ» لا «مِنْ رَبِّكُمْ»، وما أتى من غير الله ممَّا لم يأذن به الله ليس بحقٍّ، بل مجرد هوى. أو «الْحَقُّ» خير لمخوف و«مِنْ رَبِّكُمْ» حال مؤكدة، أو خير ثانٍ، أي ذلكم الحقُّ من ربِّكم، أو هذا الحقُّ، أو الذي آتيتكم به، والمراد ما مرَّ من أوَّل السورة أو كلُّ ما أوحى إليه.

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ﴾ بهذا الحقِّ المذكور، أو بالنبء أو بالقرآن، وهذا من مقول القول، أو من الله تعالى ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ لا أبالي بإيمانكم وكفركم، فإنِّي مثاب على تبليغي ولو لم تعملوا به، ولا يضرُّني كفركم ولا

١- رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم ٦٢٠٥، من حديث ابن مسعود.

ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، رقم ٢٢٨٩، من

حديث جندب.

أطرد الفقراء، آمتم أو كفرتم؛ أو استعارة للخذلان بتشبيه من هو كذلك بحال المأمور بالكفر، والجامع عدم المبالاة.

(أصول الدين) والآية لا تقتضي استقلال العبد بفعله لأن مشيئته الإيمان أو الكفر لا تكون إلا بمشيئة الله ﷻ، ولا ينفذها إلا بإفادته تعالى، فإنه خالق لمشيئة العبد وإنفاذه لها ومشية العبد غير مؤثرة، وأيضاً قال الله ﷻ: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (سورة الإنسان: ٣٠) والشرط لا يلزم أن يكون علة تامة للجزاء، بل يكفي أن يكون سبباً في الجملة كما في "المطوّل"، ولو كانت مشيئة العبد مؤثرة لاحتاجت إلى تقدّم مشيئة لها عليها، فيتسلسل، بخلاف مشيئة الله لمشيئة العبد فإنها تقطع التسلسل، والآيات دالة على اختصاص الخلق بالله.

[قلت:] وأيضاً كيف يكون العبد خالقاً لفعله مع جهله بأجزاء فعله وغفلته وحاله وكيفيته؟ وأيضاً قد يفعل بلا عمد كيف يخلق بلا عمد؟ ومذهبنا ومذهب الأشعرية واحد، وزعم أبو منصور الماتردي^(١) أن مشيئة العبد ليست بمشيئة الله بل مستقلة.

ومجموع الأمرين تهديد ويكفي، ولو اقتصر على الثاني لكفى تهديداً لا على الأول. ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ هيأنا ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ أنفسهم بالإشراك، ويلتحق بهم الفساد ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ﴾ يحيط بهم ﴿سَرَادِقُهَا﴾ فسطاطها.

والإضافة بمعنى "من" التبعية، فهم على بعضها وتحت بعض هو

١- هو محمد بن محمود الماتردي، نسبة إلى «ماتريد» علة بسمرقند شمال إيران، من أئمة المتكلمين، وهو أصولي. من تصانيفه: «كتاب التوحيد» و«مأخذ الشرائع» في الفقه، و«الجلد» في أصول الفقه. الموسوعة الكويتية، ج ١، ص ٣٦٨.

سرادقها، ولو كانت كلها سرادق، والإضافة للبيان، وإلا لزم أن يكونوا في أرض غير النار والنار سرادق عليها، نعم يجوز أن تكون السرادق من غير النار وهم في النار. وأضافها إلى النار لأنها في النار، وهي سراويل من قطران غير النار، بل خلقة من الله، أو لباسهم وطعامهم وشرابهم المحرمة التي يتمتعون بها صيرت لهم سرادق.

وجوز أن تكون الإضافة من أضافة المشبه به إلى المشبه. وقيل: السرادق جدار دائر بهم عرضه مسيرة أربعين عاما، وفي الحديث: «سرادق النار أربعة جدر، كل جدار مسيرة أربعين سنة»^(١) والمراد أن هذه الجدر محيطة بهم كلهم.

وقيل: «سَرَادِقُهَا»: دخانها المشبه بالسرادق على ما مر من الاستعارة وبيان الإضافة والتشبيه الإضافي؛ وقيل: هذا الدخان هو المراد في قوله تعالى: «انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ» (سورة المراتل: ٣٠) وأنه قبل دخول النار، وعن ابن عباس: حائط من نار، وعن الكلبي: عنق يخرج ويحيط بهم في المحشر، وزعم بعض أن البحر المحيط يكون عليهم نارا، وزعم أنه عليه السلام قال: «البحر من جهنم» وتلا الآية.

«وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا» من العطش «يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ» [المهل:] ما أذيب من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة أو رصاص ونحو ذلك، حتى صار في السيال كالماء، وقيل: كدردي الزيت، ويقال: قيح ودم أسود، ويقال: ضرب من القطران بالغ في الحرارة.

(بلاغه) وذلك تهكم وتحقير حيث أحيوا بضدّ مطلوبهم، طلبوا

١- أورده القرطبي في تفسيره: ج ١٥، ص ١٥٧. والبهوي في كتاب شرح السنة:

ماء فأوتوا بعذاب، إذا قرب من وجوههم سقطت لحومها، وإذا شربوه قهرا خرجت أمعاؤهم من أدبارهم، ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾ (سورة محمد: ١٥) ثم يعادون كما قال [في آية ٥٦ من سورة النساء]. ﴿بِيسِ الشَّرَابِ﴾ ذلك الماء، جملة «بيس» مستأنفة، ولا يعد أن تكون مقولا لنت محذوف، أي مقول فيه: «بيس الشَّرَابِ»، وهذا النعت كالنعت قبله، وهو «يَشْوِي» منعوته «مَاءً»، وكذا «كَالْمُهْلِ» نعت لـ «مَاءً»، أي ثابت كالْمُهْل.

(نحو) أو النعت الكاف على أنها اسم مضاف لِمَا بعدُ، قيل: فيستتر فيه الضمير، لأنه بمعنى مشابه. وأجيز أن يكون «يَشْوِي» حالا من المستتر في الكاف، أو من ضمير الاستقرار، على أنَّ الكاف حرف، أو حال من «الْمُهْلِ» لأنَّ المهل ولو سبق للتشبيه لكن نعته بـ«يَشْوِي» تكميل لوصف الماء، فيكون كإيراد الشيء مع دليله.

﴿وَسَاءَتْ﴾ بيست النار ﴿مُرْتَفَقًا﴾ متكئا، وهو اسم مكان بمعنى موضع ارتفاق، أي اتكاء على مرفق اليد، أو هو مصدر ميمي، أي ساء ارتفاقها، أي الارتفاق فيها، وعن ابن عَبَّاس: منزلا، وهذا مقابل لقوله: ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ وقوله: ﴿مُتَكِّينَ فِيهَا...﴾ جيء على التهكم، فإنه لا اتكاء لأهل النار فيها كما تهكم بقوله: ﴿يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ كقوله: "تحية بينهم ضرب وجيع"، وأمَّا قوله:

غضبت تميم أن يقتل عامر يوم النثار فأعتبوا بالصَّيْلِ^(١)

أي بالداهية، والنثار: ماء لتميم، فلا يلزم أن يكون تهكما لجواز أن يكون

١- البيت لبشر بن أبي حازم. لسان العرب، ج ٩، ص ٣٠، مادة «عتب».

معناه: اصبروا للصيلم ولا تجزعوا، وذلك على صيغة الأمر لَمَّا كان مبنيا للمفعول فتهكم.

(نحو) ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وقوله: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ خير لـ «إِنَّ» الأولى والرباط «مَنْ» فهو من وضع الظاهر موضع المضمَر، على أَنَّ المراد بـ ﴿مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يمنع هنا تنكير العمل، فإنه للتعظيم. اعتبر وضع الظاهر موضعه على وجه التعظيم، وإن أريد بالأوّل الخصوص وبالثاني العموم كان الرابط العموم، أو بالعكس فالرباط مخوف، أي من أحسن منهم عملا، أو هذه الجملة معترضة، فيكون خير «إِنَّ» الأولى قوله: ﴿أَوَلَيْكَ لَهُمُ جَنَاتُ عَذْنٍ﴾ وإذا جعلنا الخير هو ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ﴾ كانت هذه مستأنفة، أو خيرا ثانيا لـ «إِنَّ» الأولى.

والعدن: الإقامة ومنه المعدن لإقامة الجواهر فيه، والعمل الصالح: هو إحسان العمل، وإحسان العمل قيد في العمل الصالح، لأنَّ الإنسان قد يعمل صالحا ولا يحسنه، وعلى وضع الظاهر موضع المضمَر، فالإحسان مراد في ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وعلى غيره يكون الإحسان قيذا مخرجا لمن لم يتم عمله، ولمن رآى به، ولمن عمل محبطا، أو يراد الإحسان الذي هو: «أن تعبد الله كأنك تراه»^(١) فتكون الآية في نوع من المؤمنين.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ خبر ثالث أو مستأنف أو نعت «جَنَاتُ» أي من تحت غرفهم كما قال ﴿وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ (سورة سبأ: ٣٧) ﴿يَخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ خبر رابع أو مستأنف أو نعت

«جَنَاتُ»، والمفعول الثاني محذوف منعوت بـ«مِنْ أَسَاوِرَ»، أي يحلّون فيها حلّياً مِنْ أَسَاوِرَ، و«مِنْ» هذه للتبعض من هذا المحذوف، أو ييان له، ويجوز أن يكون متعدّياً لواحد فقط. بمعنى يُعْطَوْنَ حلّياً، فتكون «مِنْ» للابتداء، و«مِنْ ذَهَبٍ» نعت لـ«أَسَاوِرَ»، و«مِنْ ذَهَبٍ» ييان لـ«أَسَاوِرَ»، أو تبعض له يتعلق بمحذوف نعت «أَسَاوِرَ».

(صرف) والمفرد: إسورة وأسورة جمع سوار، وقال أبو عبيدة: جمع أسور محذف الألف بعد الواو، ولو اعتبرت لقليل أساوير بالياء، أو حذف من أساوير الياء، وقال أبو عمرو بن العلاء: إسوار مفرد لا جمع، وجمعه أساور محذف ألف المفرد وكذا قال قطرب^(١) وأبو عبيدة. وتشكير «أَسَاوِرَ» و«ذَهَبٍ» للتعظيم، والسوار: حلقة تلبس في اليد وفي الزند.

وكانت الملوك يزيّنون في أيديهم ويتوجّحون في رؤوسهم في الدنيا، وتزيّن بها الأطفال الذكور أيضاً، فلا عيب في لبس أهل الجنة لها بل جعلها الله لهم زينة يحبونها، ولو كانوا لا يحبونها في الدنيا طبعاً، ولكلّ واحد من أهل الجنة ثلاثة أسورة واحد من ذهب كما في هذه الآية، والثاني من فضّة لقوله تعالى: «وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ» (سورة الإنسان: ٢١) والثالث من اللؤلؤ لقوله تعالى: «وَلَوْوُا وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ» (سورة الحج: ٢٣) أو لبعض من ذهب وبعض من فضّة وبعضهم من اللؤلؤ بحسب أعمالهم، وأكثر التسوير في الدنيا للنساء، ويشترك فيه النساء والرجال في الآخرة.

١- هو محمّد بن المستنير بن أحمد أبو علي المشهور بقطرب، من أهل البصرة من الموالى، أخذ النحو عن سيبويه، وكان يرى رأي المعتزلة النظاميّة. من تصانيفه: «معاني القرآن» و«مُتَشَابِه القرآن». توفي سنة ٢٠٦ هـ. معجم المفسّرين، ج ٢، ص ٦٣٦.

(لغة) والأصل دِسْتَاوِرُهُ، لفظ عجميٌ تصرّفت فيه العرب، فقالوا: سورت الجارية، وقالوا: سِوَارٌ يحذف ألف "دست" وهاءه وتاؤه وداله، والصحيح أنه عربيٌّ. وقيل: معرّب "دسواره".

قال عكرمة: إسورتهم ذهب وفضّة ولؤلؤ أخفّ عليهم من كلّ شيء، إنّما هي نور، وعن أبي هريرة عنه عليه السلام: «تبلغ الحلية حيث يبلغ الضوء»^(١)، وعن كعب الأحبار: لله تعالى ملك يصوغ حليّ أهل الجنّة من يوم خلق إلى يوم قيام الساعة، لو بدا واحد لأزال ضوء الشمس.

﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا﴾ لأنّ للخضرة طراوة زائدة على حسن الزرقة والسواد والبياض والحمرة والصفرة، ويتقوى بها نور البصر، ولا سواد في الجنّة، والأخبار لا تخلو عن إثباته إلّا أنا لا ندرى صحتها، كما يقال: لهارون حلية تضرب إلى سرّته فنظنّ أنّها سوداء، وكما يقال: يفرق سواد بلال عليه السلام نقطا في خلود نساء الجنّة.

(بلاغة) [قلت:] وإنّما بنيت الحلية للمفعول واللباس للفاعل لأنّه لعملهم الصالح الذي تناولوه هم، ولأنّ المعتاد أن يلي الإنسان لباس نفسه ولا سيما إذا كان فيه ستر العورة أو مسّها، والحليّ أعطوه وهو زيادة من الله والملوك تلبسهم الحليّ ونحوه الخدم.

﴿مِنْ سُنْدُسٍ﴾ ما رقّ من الحرير وأصله فارسيّ أو هنديّ، قولان، وأصله بالهندية: "سندون"، وغيرته الروم إلى "سندلوس" والعرب إلى "سندس" ﴿وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ ما غلظ منه، وقيل: حرير منسوج بالذهب، فارسيّ عربّ، وأصله:

١- رواه مسلم في كتاب الطهارة (١٣) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الضوء، رقم ٤٠ (٢٥٠) من حديث أبي هريرة.

استبر بلا هاء، أو رومي أصله استبره بالهاء، أو استبره بالباء الفارسية بعد التاء وبالهاء، وقيل: هو عربيٌّ من البريق، وهو استفعل كاستخرج جعلوه اسم جمع.

لهم ذلك لأنَّ لهم فيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذُّ العين وكلُّ قد يشتهي لغرض، وفي قوله تعالى: ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ﴾ (سورة الزخرف: ٧١) تلويح بأنَّ في الجنة غير الخضرة، لأنَّ الحرير أبيض ما لم يصبغ، وفي الجنة خلقه الله أخضر بلا صبغ، قيل: يا رسول الله ثياب الجنة منسوجة أو مخلوقة؟ قال ﷺ: «تنشق عنها ثمار الجنة»^(١) وعن أبي الخير مرثد بن عبد الله^(٢): «في الجنة شجرة تبت السندس ثيابا لأهل الجنة»^(٣) وعن سليم بن عامر: «إنَّ الرجل يكسى في الساعة الواحدة سبعين ثوبا وإنَّ أدناها كشقائق النعمان»^(٤) وعن كعب: «لو أنَّ ثوبا من الجنة بدا لصعق أهل الدنيا وما حملته أبصارهم»^(٥).

﴿مُتَكِينٍ﴾ حال من واو «يَلْبَسُونَ» ﴿فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ السرر في الحجلات بهيئة المتعممين من الاتكاء، قال ﷺ: «يمكث الرجل في متكاه أربعين سنة ما يملُّه»^(٦) عن ابن عباس: «الأرائك فرش منصودة في السماء

١- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٤، وقال: أخرجه الطيالسي والبخاري في تاريخه

والنسائي والبخاري وابن مردويه والبيهقي في البعث، عن ابن عمر.

٢- أبو الخير مرثد بن عبد الله البرني المصري، عالم الديار المصرية ومفتيها، حدث عن أبي أيوب الأنصاري وغيره. توفِّي سنة ٩٠ هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ١٤٦.

٣- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٤. وقال: أخرجه البيهقي عن أبي الخير مرثد بن عبد الله.

٤- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٤. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر.

٥- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٤. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب.

٦- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٤. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن الهيثم بن

مالك الطائي.

مقدار فوسخ»^(١) وأصله من الأراك وهو شجر، أو من الأروكة وهي الإقامة على رعي الأراك، وهو عربي ﴿نَعَمَ الثَّوَابُ﴾ الجنة وما فيها ﴿وَحَسُنَتْ﴾ أرائكهم ﴿مُتَّفَقًا﴾ موضع اتكاء وهو حال، أو اتكاء وهو تمييز، ولو كان معناه من المتكئين لا من السرر.

ولمَّا ذكر الله ﷻ جزاء الظالمين أصحاب الأموال المحترقين للمسلمين الفقراء الناهين، ذكر مثل ذلك بضرب المثل برجل مشرك متعظم بماله على رجل مسلم ينهاه فقال:

﴿وَاصْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلًا رَّحُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ٣٢ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ إِتَتْهُمَا كَلْبَاءُ لَمْ يَغْنَمْنَ مِنْهُمَا شَيْئًا وَفَجَزَا نَخْلَهُمَا نَحْرًا ٣٣ وَكَانَ لَهُ شُجْرٌ فَقَالَ لِيَصْبِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣٤ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٥ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا ٣٦ قَالَ لَهُ صَبِيهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْثَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ٣٧ لَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ٣٨ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٩ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَبِيبًا زَلْفًا ٤٠ أَوْ يُصْبِحُ مَاوًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٤١ وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ٤٢ وَلَوْ كُنَّ لَهُ رِفْقَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصَرًّا ٤٣ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

١- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٤. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس.

صاحب الجنتين

مثل الغني المغتر بماله والفقير المعتر بعقيدته

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾ للمشركين ﴿مَثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾ للكافرين والمؤمنين ضعفاء المؤمنين، وصناديد المشركين الطالين لطردهم عن مجلسه ﷺ، أو مطلق المؤمن والكافر، فيدخل هؤلاء دخولا أوليًا، أو لا يلزم أن يكون المشبه به محققا، بل يجوز أن يكون مقدرا مفروضا.

(قصص) والصحيح أنهما كانا رجلين موجودين، ف قيل: كانا أخوين إسرائيليين، كافر اسمه "قُروطوس" بقاف مضمومة، وقيل: بقاء مضمومة، وقيل: "قطفير"، ومومن اسمه "يهودا" ورثا من أبيهما ثمانية آلاف أنصافا، فاشتري الكافر بسهمه ضياعا وعقارا، وجعل المؤمن سهمه في وجوه الخير، وقيل: كانا حدادين جمعا مالا، ويروى أن الكافر اشترى أرضا بألف فتصدق المؤمن بألف لأرض في الجنة، أو دارا بألف فتصدق المؤمن بألف لدار في الجنة، أو تزوج امرأة بألف فتصدق المؤمن بألف للحرور، أو اشترى خدما بألف، فتصدق المؤمن بألف لولدان الجنة، وفي كل ذلك يقول: «لك يا الله» واقتقر وتعرض لأخيه في طريقه فمر به مع حشمه فوبّخه على تصدّقه ولم يعطه.

وقيل: الرجلان أخوان من بني مخزوم بطن من قريش، وقوله تعالى: ﴿لِصَاحِبِهِ﴾ لا ينافي الأخوة، كافر وهو الأسود بن عبد الأشد، بالشين المعجمة، وبعض ضبطه بالمهمله، ومومن وهو أبو سلمة عبد الله زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ، بفتح سين سلمة ولامه في أبي سلمة وفي أم سلمة، وهي من

أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ.

﴿جَعَلْنَا لَأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ﴾ مستأنف تفسيراً للمثل، أو نعت لـ «رَجُلَيْنِ» مفيد للتمثيل، والمعنى: بستانان من شجر الأعناب على تقدير مضاف، والأعناب: شجر العنب مجاز أو يقدر مضاف، أي من شجر أعناب ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾ جعلنا النخل حافة بهما، أي محيطة، والجنة عبارة عن شجرها فينبها بقوله: ﴿مِنْ أَعْنَابٍ﴾ و«مِنْ» للبيان، أو يقدر: شجرها من أعناب، والنخل مقو لها فالعنب أشرف من التمر، والتمر أشرف من غيره، والنخل خارج عن الجنتين لأنهما جنتان بالعنب، والنخل أحاط بهما.

(لغة) ويقال حفه القوم أحاطوا به، وحففته بالقوم جعلتهم حافين، فالباء للتعدي إلى مفعول ثان كهزمة التعدي، كأنك قلت: أحففتهم إياه، أي جعلتهم حافين بنصب محلّ الهاء على المفعولية، وتعديته بالباء أولى منها بالهزمة. والمراد: كلُّ جنة منهما مدور عليها بنخل على حدة.

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا﴾ بين كلِّ جنة ونخلها والأخرى ونخلها ﴿زُرْعًا﴾ فيحصل من ذلك القوت العظيم والبقول، كلُّ وقت بما ناسبه من المحرث، ولا يحتاج مالهما إلى غيرهما، لأنَّ ذلك برُّ أو شعير أو نحوهما وفواكه وعنب، ولا يختصُّ الزرع بنحو البرِّ، بل يصدق أيضا بنحو البطيخ، والزرع بمعنى المصدريّة أي قبول الحرث، أو مفعول أي نبت بينهما ما يحرث، أو يقدر: أرض زرع.

﴿كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْهُمَا أَكْلُهُمَا﴾ ما كولهما، أي ما يؤكل مما فيها، ولم يقل: آتتا، لأنَّ المعنى: كلُّ واحدة آتت أكلها، وتقول: كلُّ من المرأتين قامت، ولا تقول: قامتا إلاّ بنظر للمعنى، وهو ضعيف، ويناسب ما ذكر قراءة: ﴿كُلَّ

الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَىٰ أَكْلَهُۥ.

(صرف) و«كَلَّتَا» مفرد اللفظ مثني المعنى عند البصريين، وهو المشهور، ومثني لفظاً ومعنى عند البغداديين، وتأوّه عند البصريين بدل من واوه، وأصله كلوى، وهو قول سيويّه، وألفه للتأنيث وتاء التأنيث لا تكون وسطاً وما قبلها لا يكون ساكناً صحيحاً، فيعرب بحركة على الألف، رفعا وعلى الياء جرّاً ونصباً وقال الجرمي^(١) منهم: تأوّه زائدة وألفه بدل عن واو.

﴿وَلَمْ تَظْلِمْ﴾ لم تنقص ﴿مِنْهُ﴾ من أكلها ﴿شَيْئاً﴾ من شأنه أن يؤتى به، أو شيئاً يعهد في سائر البساتين، والثمار عادة تارة تيمّ وتارة تنقص، هذا تفسير ابن عباس ؓ، وهو تفسير باللازم على أنّ أصل الظلم التعدي في حق الغير وهو نقص، فإن كان بمعنى النقص اللازم فـ«شَيْئاً» مفعول مطلق، أي لم تنقص منه نقصاً، أو من النقص المتعدي فمفعول به، وهو المتبادر من قوله: ﴿مِنْهُ﴾، والمعنى: لم تترك من أكلها شيئاً؛ وإسناد عدم الترك إليها مجاز عقلي، والواضح أنّ الظلم أصله النقص وهو حقيقة فيه مجاز في التعدي، فظلمه بمعنى نقصه واحتقره.

﴿وَفَجَّرْنَا﴾ أنبعنا بتوسيع ﴿خِلَالَهُمَا﴾ وسط كل واحدة ليُدوم شربهما وبهاؤهما ﴿نَهْرًا﴾ فذلك نهران اثنان، أو ﴿خِلَالَهُمَا﴾: بينهما، كالزراع، أو من جانب إحداهما، أو بإزاء الزرع، فهو نهر واحد تسقيان منه، ويدخلهما ماؤه فكأنّه مفجّر في داخلهما، وليس ضمير التثنية في «خِلَالَهُمَا» مراعاة لمعنى «كَلَّتَا» بل للجنّتين. ويقال: ذلك في الرملة من أعمال مصر القاهرة يسمّى نهر

١- الجرمي إمام العربية صالح بن إسحاق البصري، صاحب التصانيف، كان صادقاً ورعاً خيراً أخذ العربية عن الأخفش وغيره، له كتاب «غريب سيويّه»، وكتاب «العروض». توفي

سنة ٢٢٥ هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ٣٩٤.

”أبي فرطس“.

﴿وَكَانَ لَهُ﴾ للأحد ﴿ثَمَرٌ﴾ أنواع من المال غير الجنّتين والزرع والنهر، من الذهب والفضّة والدوابّ والمتاع وغير ذلك، هذا مقتضى كلام ابن عبّاس، من ثَمَرٍ ماله إذا كثر، أي ثمر كثيرة، فالكثرة من المادّة ومن التكثير، وقال مجاهد: الذهب والفضّة، وقيل: المال والولد، جمع ثمار، وثمار جمع ثمر فجمع الجمع على وزان جمع المفرد ككتاب وكتب، أو جمع ثَمَرٍ بفتحين كخشب وخشب.

﴿فَقَالَ﴾ الرجل الكافر ﴿لصاحبه﴾ هو الرجل الآخر المؤمن، عبّر عنهما بعنوان الصحبة والاقتران وذلك لا ينافي الأخوة ﴿وَهُوَ﴾ أي الرجل الكافر صاحب الجنّتين، أو المؤمن صاحب وكذا يجوز فيما بعد، والأولى أنّ «هُوَ» هنا للكافر وهناك للصاحب المؤمن. والواو للحال، وصاحب الحال ضمير «قَالَ» أو «صَاحِبٌ» ﴿يُخَاوِرُهُ﴾ يراجعه في الكلام، الكافر يرغب في الدنيا ويصوّب رغبته، ويتكلّم بشأنها ويفخر، والمؤمن ينهّاه عن ذلك ويعظه.

﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ رجالا، من العشيرة وأولاده وحشمه، وكلّ من ينفر معه في شدّة ويذبّون عنه، وعشيرتهم واحدة، وللکافر منها أعوان دون المؤمن، فلا دليل على أنّهما من عشيرتين بلا أخوة، أو بأخوة مفترقتين، وإنّما ذلك لو فسّرنا نفر بنفس العشيرة، لا برجال منها، وقيل: نفر الأولاد، ويدلّ له قول الآخر: ﴿أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَلَدًا﴾.

﴿وَدَخَلَ﴾ مع صاحبه المؤمن آخذاً بيده ليريه بهجة الجنّة وحسنها، ويدلّ لدخوله معه إشارة الحضور في قوله: ﴿هَذِهِ﴾ وهو الطالب لدخول صاحب ﴿جَنَّتِهِ﴾ حقيقة الجنّة لتشمل الجنّتين، أو الإضافة للاستغراق، أو أفرد لاتّصال الجنّتين فكأنّهما واحدة، أو تكلم على التي دخل أوّلاً ويدخل به بعد ذلك

الأخرى فتعلمه بالقياس.

أو أفرد على معنى أنَّ لصاحبه المسلم ومثله جنة الآخرة ولذلك الكافر جنته في الدنيا، وهي الجنتان لا جنة له في الآخرة، ولا يأتي عن هذا أنه دخل كما قيل، لأنَّ المعنى دخل فيما هو عوض عن حظِّه في جنة الآخرة، وعلى هذا فالعهد المفاد بالإضافة معتبر بعلم الله جنة الآخرة.

﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ بشركه وعجبه الذي أفضى به إلى السوء، وفسَّر هذا الظلم بقوله: ﴿قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ﴾ تنقطع ﴿هَذِهِ أَبَدًا﴾ إلى قوله: ﴿مُنْقَلَبًا﴾، أداه عجبه ومبالغته فيه إلى أن ذهب حسُّه عمَّا شاهده من فناء الشجر وغيره، فلم يَظُنَّ أن تبِيدَ وظنَّ أن تدوم أبداً.

ويحتمل أن يريد بالأبد مدَّة حياته، أو مع حياة أولاده بعده إن حيوا بعده، والإشارة إلى الجنة المذكورة بأوجهها آفءاء، وقيل: الإشارة إلى السماوات والأرض وأنواع الخلق أو إلى الدنيا.

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ﴾ المعهودة عندك أيُّها المؤمن وعند مثلك ﴿قَائِمَةً﴾ ثابتة ﴿وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾ بالبعث كما تزعم أيُّها الصاحب المؤمن وأمثالك ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا﴾ من الجنة، إمَّا أن يضمِّر لصاحبه بضمير الجنتين لحضورهما وعلم صاحبه بهما، وإمَّا أن يجري كلام بينهما في شأنهما معاً فردَّ الضمير إليهما له، وإمَّا أن يذكرهما لصاحبه بلفظ الجنتين، فذكرهما الله سبحانه بالمعنى، وهو ضميرهما، والذي هو خير منهما جنتان أفضل منهما في الآخرة أو جنات أفضل أيضاً.

﴿مُنْقَلَبًا﴾ موضع انقلاب أنقلب إليه ويدوم لي، على تقدير صحَّة أنَّ الساعة ستقوم موضع ما يعطى في الآخرة، والموضع الجنة فيها خير من موضع

جَنَّتِيهِ وهو الدنيا، أو معناه: انقلابا، ونسبة الانقلاب لأنَّ الانقلاب إلى ما يعطاه في الآخرة خير من الانقلاب من داره مثلا في الدنيا إلى جَنَّتِيهِ فيها، وإلا فليس الانقلاب فعلا لهما ولا لِمَا في الآخرة له لو كان، بل اتَّصَفَ ذلك بالانقلاب إليه، ظَنُّ لَعْنَةِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أعطاه الجَنَّتَيْنِ في الدنيا مع [ما] معهما لتأهله لذلك، وأنه يستحقُّ ذلك بعد موته أيضا ويتأهل له، ولم يدر أنَّ فتح باب من أبواب الدنيا قد يكون استدراجا لصاحبه.

(أصول الدين) أمَّا كفره بقوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ فواضح وهو كفر شرك، وأمَّا كفره بقوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ فقد قيل به، وفيه نظر إلا إن أريد بدوامها أنه لا قيامة فهو إنكار للساعة كقوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ والواجب الجزم بها، والظانُّ بها والشاكُّ والمرجح لعدمها كالمنكر لها، وأمَّا قوله: ﴿وَلَيْنِ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾ فإشراك باقتضاره على الشكِّ ولم يجزم بالبعث، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ، لِلْحُسْنَىٰ﴾ (سورة فصلت: ٥٠) وأمَّا دخول الجنة إن اعتقده مع شرك فإشراك، أو مع توحيد وفسق فنفاق.

﴿قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ﴾ أخوه المؤمن ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾ بخلق أيك آدم منه والمخلوق مِمَّنْ خلق من تراب مخلوق من التراب، أو بخلقك من طعام أصله من الأرض، وجعل عدم الإيمان بالبعث شركا من طريق أنه من لم يستكمل خصال التوحيد فهو مشرك، كخطاب الوضع، ويجوز أن يكون من طريق أنه شبه الله بخلقه، في عجزه عن البعث، فكأنه جعل الله شريكا وهو خلقه، إذا اشتركا في العجز عن البعث تعالى الله عن العجز عن البعث، وهو قادر عليه وفاعل له.

(أصول الدين) والأوّل شامل لمن أنكر البعث لعدم إمكانه في زعمه، وعدم تعلّق القدرة بالمتنع حقّ، فإنّ من أنكره بهذه الطريقة أو لم يجزم به مشرك أيضاً، ويدلّ على أنّ هذا الكفر إشراك تعريض صاحبه بقوله: ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾. أو يقال: المراد أكفرت مثل كفران قدرته العليّة على كلّ ممكن؟! ومن جملة القدرة على الإعادة، فيكون منكراً للواجب تعالى، لأنّ واجب الوجود من له قدرة كاملة، وإنكار القدرة الكاملة إنكار لواجب الوجود وهو إشراك.

(أصول الدين) وكذا تقول في سائر الصفات، واجب الوجود: من له علم محيط بكلّ شيء، وواجب الوجود: من لا أوّل له، وكذا أفعاله، مثل أن تقول: واجب الوجود هو الخالق، وكلّ واحد من الشكّ في قدرة الله على البعث، والشكّ في إخباره ﷺ بالصدق، والشكّ في أنّ البعث لحكمة شرك. وقد قيل: إنّ مشرك قبل قوله ذلك، ألا ترى إلى تعريض صاحبه بالشرك له إذ قال: ﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ونفس قوله: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾.

والاستفهام توبيخ وإنكار، وعلّق الحكم بالخلق لمزيد القبح في إنكاره من هو خالق له، والتلويح بأنّه كما قدر على خلقك قدر على بعثك، وهذا أهون في بادئ الرأي، كيف لا يقدر على خلقه من يخلق الشيء إذا شاء لا من شيء. ومعنى خلقه من تراب: خلق أصله البعيد من تراب، وهو آدم أو أصله القريب وهو مأكوله المتولّد من النبات المتولّد من التراب، أو الدم المتولّد من المأكول المتولّد من النبات المتولّد من التراب.

﴿ثُمَّ مِنْ نُفْثَةٍ﴾ متولّدة من الدم المتولّد ممّا ذكر ﴿ثُمَّ سَوَّيْكَ رَجُلًا﴾ أي ثمّ سوّاك فعذّلك كما في سورة الانفطار [آية ٨] إلى أن صرت رجلاً، فإنّ التسوية جعل الأعضاء سليمة مسوّاة معدّة لمنافعها، والتعديل: جعل البنية معتدلة

متناسبة الأعضاء، ولعلَّ التسوية هنا تعمُّ التعديل إذ لم يذكره، أو لم يذكره هنا لذكره في سورة أخرى [الانفطار]. و«رَجُلًا» مفعول ثانٍ لأنَّ التسوية جعل، وقيل: حال، وفي كونه رجلاً زيادة دلالة على القدرة وامتنان بالرجوليَّة.

﴿لَكِنَّا﴾ نقلت فتحة همزة «أنا» إلى نون «لكن»، فحذفت الهمزة فالتقت النون فأدغمت الأولى بعد إسكانها في الثانية، كما سكَّنت نون «مَكَّنَ» المفتوحة فأدغمت في نون الوقاية في قوله تعالى: ﴿مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ (سورة الكهف: ٩٥) وذلك أنَّ الهمزة تحذف بعد نقل حركتها.

(صبرف) فلا يقال هذه الدعوى كاللعب، هلاً حذفت الهمزة متحرِّكة وتبقى النون على سكونها فتدغمها، ومن شأن الهمز الحذف بعد نقل حركتها، فالقاعدة حذفها بعد نقل حركتها، لا حذفها مع حركتها مرةً واحدة، وعبارة بعض: حذفت بعد نقل حركتها ليتمكن الإدغام، وألف «أنا» بعد النون لا ينطق بها لعدم الهمزة المضمومة أو المفتوحة بعدها. قال بعضهم: الأصل إثبات ألف في «أنا» في الوقف وحذفها في الوصل

(قراءات) وفي رواية عن نافع إثباتها وقفاً ووصلاً، وذلك لغة تميم، وغيرهم لا يثبتها في الوصل إلاَّ ضرورة، وقيل: إثباتها في الوصل غير فصيح، وإنَّه إنما أثبتها بعض القراء هنا لشبهه بألف «نا»، ولأنَّ الألف عوض عن الهمزة المحذوفة، وقيل: إجراء للوصل مجرى الوقف، ولدفع اللبس ولكنَّ المشدَّدة، وأبو جعفر يحذفها وصلاً ووقفاً.

(نحو) ﴿هُوَ﴾ ضمير الشأن وجملة قوله ﴿لَكِنَّا﴾: ﴿اللَّهُ رَبِّي﴾ خير «هو»، والمجموع خير المبتدأ الأوَّل، وهو «أنا»، أو هو عائد إلى «الذي خَلَقَكَ»، و«اللَّهُ رَبِّي» خيران له، أو «اللَّهُ» بدل من «هو» العائد إلى «الذي

خَلَقَكَ» و«رَبِّي» خبر «هُوَ»، والمجموع خبر «أنا».

ووجه الاستدراك أنَّ كون ذلك الكافر أخاه وصاحبه، وأنه ذو مال وشأن يوهم أنه يتبعه في كفره المعلوم من قوله: ﴿كَفَرْتُ﴾.

﴿وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ العطف على قوله: ﴿اللَّهُ رَبِّي﴾ أو على ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ ذلك الكافر لم يجعل أحدا شريكا لله يعبده لكن هذا المسلم رحمه الله زاد التصريح بنفيه المعلوم من الحصر في الجملة قبل هذه، أو راعى أنَّ منكر البعث بل الشاك فيه سوى بين الله وغيره في العجز، فالله شريك لغيره في العجز، وغيره شريك له فيه في زعم ذلك الكافر، وراعى جانب مشاركة أحد له فتفاهها، لكن المتبادر العكس وإلاَّ أوهم أنَّ الله أصل في العجز وذلك كله باطل وضلال لا يعتقد.

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ الخبر محذوف أي ما شاء الله كائن أو يكون.

(نحو) أو حذف المبتدأ أي الأمر ما شاء الله، أو ما فاعل لمحذوف أي يكون ما شاء الله، وما موصولة، وإن جعلت شرطية قدر ما شاء الله يكن أو فهو واقع. و«لَوْلَا» تحضيض كذا قيل، وفيه أنَّ التحضيض لما يستقبل والدخول هنا ماض، فإنَّ «إِذْ» للزمان الماضي، ودخلت للماضي، إلاَّ إنَّ أول ذلك بالاستقبال — وهو خلاف الأصل — فهي للتوبيخ على ما مضى لا للتحضيض. و«إِذْ» متعلق ب«قُلْتَ».

(أصول الدين) والآية صرَّحت أنَّ ما أراد الله من عصيان عاص أو طاعة مطيع واقع لا كما قالت المعتزلة: إنَّ الله لا يريد المعصية. والمراد ما شاء

الله من إبقاء جنتك والتنعيم بها وعدم ذلك، وقَدَّر القفال^(١) كذلك - وهو من المعتزلة - : هذا ما شاء الله، يعني ما في الجنتين من الثمار، وقال الكعبي والجبائي - وكلاهما منهم - : الإشارة إلى ما تَوَلَّى الله فعله، وكلُّ ذلك معنى واحد هربوا به من أن يشاء الله عصيان العاصي، زعموا أنه يجوز أن يكون في ملكه ما لا يشاء كما يكون فيه ما نهى عنه، ويتخلف فيه ما أمر به، وذلك باطل لأنَّ مشيئته قضاء وهو لا يتخلف.

﴿لَا قُوَّةَ﴾ لي على التمتع بها ﴿إِلَّا بِالله﴾ فإن شاء أثبتها وقوّاني على التمتع بها، وليس كما تقول: «مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ» فإن شاء الله أبادها، وإن شاء أبقاها ولا تتمتع بها لمرض أو غصب أو موت عاجل.

قال رحمه الله: «من أعطي خيرا من أهل أو مال فقال عند ذلك: ما شاء الله لا قُوَّةَ إِلَّا بِالله لم ير فيه مكروها»^(٢) ولفظ القرطبي عن أنس: «لم يضره» أي لم يضره الإعجاب، أي لا يصيبه عين الإعجاب. قالت أسماء بنت عميس: علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهنَّ عند الكرب: «الله ربِّي لا أشرك به شيئا». قال أبو هريرة قال لي رسول الله ﷺ: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟» قلت: نعم، قال: «أَنْ تَقُولَ: لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله»^(٣) قال

١ - محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفال الكبير، إمام عصره بما وراء النهر، محدث مفسر أصولي لغوي أديب. من تصانيفه: «تفسير القرآن». توفي سنة ٣٦٥ هـ. معجم المفسرين، ج ٢، ص ٥٧٦.

٢ - أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٤. وقال: أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس.

٣ - أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٦. وقال: أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس.

عمر بن قرّة: من أفضل الدعاء قولك: «ما شاء الله»، وعن أنس عن رسول الله ﷺ: «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل أو مال أو ولد، فيقول: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"، إلا دفع الله عنه كل آفة حتى يموت»^(١) وقرأ الآية. وعن أنس عنه ﷺ: «من رأى ما أعجبه من ماله فقال: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" لم تصب ذلك المال آفة»^(٢) وقرأ الآية. وجاء الأثر أنه يقال ذلك عند رؤية ما يعجبه في بدنه أو ماله أو ولده أو فيما لغيره حفظاً عن العين.

﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَلَدًا﴾ استدللّ بعض بذكر الولد هنا على أنّ النفر هنالك الأولاد. والرؤية بصرية و«أنا» تأكيد لياء المتكلم المدلول عليها بنون الوقاية و«أقلّ» حال، أو علميّة و«أنا» تأكيد كذلك، أو فصل و«أقلّ» مفعول ثان.

(نحو) وضمير الفصل حرف لا محلّ له من الإعراب وسمّي ضميراً باعتبار أصله وكونه ضميراً تأكيداً أوّلي، لأنّ ضمير الفصل يستعمل في الحصر، ومعنى الحصر هنا بعيد، إذ معناه: إن ترن أنا أقلّ مالا لا أنت أقلّ مالا. ووجهه كونها بصرية مع أنّ القلة لا تبصر اعتبار متعلقها وهي الأولاد والأموال، لأنهم يبصرون.

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي﴾ في الدنيا والآخرة، وقيل: في الدنيا وهو الظاهر، والجملة جواب الشرط والمعنى: فأنا أرجو أن يقلب حالك للفقر وحالي للغنى لإيماني وكفرك، وقدّر بعض: فلا بأس، أو لم يضرّني قلة المال والولد ﴿خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾ المراد: جتتان على حدّ ما مرّ، واقتصر على ذكر الجنة لأنها أعزّ

١- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٥، وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد عن أبي ذر.

٢- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٦. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن أنس.

أموال ذلك المفتخر، أو المراد بالجنة مطلق ما يتمتع به، فيتناول الأموال كلها والأولاد، ولم يذكر الأولاد اكتفاء مع إرادتها أو لكون الافتخار بالمال أكثر، وإما لأنه لا قصد له في الأولاد، وإما لأن له من الأولاد ما يكفيه، أو لأن المراد بالخير الأولاد والجنة فهما معا خير من جنة الكافر، وهو وجه ضعيف، أو لأنه أراد الآخرة ولا ولادة فيها، ويبحث بأنه جاء أنه من طلبها في الجنة كانت له.

﴿وَيُوسُفَ﴾ لكفرك ﴿عَلَيْهَا﴾ أي على جنتك، المراد بها جنتان على حد ما مرَّ ﴿حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ مرامي، جمع حسابنة، أو اسم جمع، وهي الصواعق التي هي قطع من النار، أو أصله سهام صغار ترمى في القسي الفارسية، سُميت حسابنا لكونها تعدُّ ويرمى بها جملة، وكذلك الصواعق تعدُّ وتحسب لأهلها، وقال أبو بكر الأصم^(١): عذابا على حساب ما عملوا. ويقال: أصاب الأرض حسابان أي جراد، أو شبه الصواعق بتلك السهام أو الجراد، تشبه الأعلى بالأدنى اعتبارا لتقريب الإفهام.

أو الحسابان: مصدر كالغفران والبطلان، إما على معنى مفعول أي شيئا مما يعدُّ من العذاب المترتب على الكفر، أو على معنى أنا لم نهملها عن حسابه عليها، وكأنه قيل: أنزلنا عليها مقتضى الحساب الأزلي، وهو تخريبها، أو على معنى الحساب على الأعمال بقدرها، ثم إنه لا يخفى أن التخريب لازم للحساب ومسبب له في الجملة، والمرامي: جمع مرماة، وهي ما يرمى به.

وهذا المؤمن دعا على صاحبه بزوال جنتيه بالصواعق دفعة، أو بزوالهما تدريجا بإذهاب النهر المفجر بينهما، ودعا أن يعطيه الله أفضل مما أعطاه

١- هو يوسف بن محمد الكردي المتوفى سنة ١٠٠٢هـ الشهير بالأصم، فقيه شافعي مفسر، له

«منقول التفاسير» في تفسير القرآن. معجم المفسرين، ج ٢، ص ٧٤٩.

﴿فَتُصْبِحُ﴾ العطف على «يُوتِنِي». والحسبان: ما يترتب عليه الزلزال والغور كالحكم الإلهي بالتحريب، وليس كل ما يترتب عليه الزلزال يترتب عليه الغور، أو العطف على «يُرْسِلَ» فيحوز عليه أن يفسر الحسبان بكل ما أمكن من الأوجه، أي تصوير، أو يرسل عليها ذلك ليلة فتصبح في يومها، وقد قيل: إن الآفات السماوية أكثرها يطرق ليلاً ﴿صَعِيدًا﴾ تراباً أو أرضاً ﴿زَلْزَلًا﴾ يزلزل عليها لا يجد ما يتعلق به من شجر ونخل لانحطاطها إلى الأرض فوق عروشها، والزلزال مصدر وصف به للمبالغة، أو لتأويله بمفعول أي مزلوقاً فيه، بمعنى من شأنه أن يزلزل فيه.

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا﴾ مصدر أخبر به عن الذات وهي الماء بمبالغة، كأنه نفس الغور، وهو ذهاب الماء إلى داخل الأرض، أو يقدر بغائر أو بدا غور، أو يصبح شأن مائها غوراً، وإن لم نجعل لـ «يُصْبِحُ» خيراً فيمكن المنصوب حالاً فكذاك لأن الحال خير معنوي عن صاحبه. ﴿فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبًا﴾ أي يذهب على وجه لا قدرة لك معه على رده، وقيل: الهاء لمطلق الماء الذي لا بد للجنة منه وإلا ضاعت، فيكون ذلك استخداماً، ومعنى نفي استطاعة طلب الماء نفي استطاعة الوصول إليه، فإن ما لا يستطيع لا يطلب وغير الممكن لا يطلب.

وهنا تم كلام صاحب المؤمن وأخبرنا الله لاستجابة دعائه في قوله: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ﴾ بعد الليل أو صار ﴿يَقْلَبُ كَفِّهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ إلا أنه تعالى لم يخبرنا أنه أهلكها بالحسبان، أو بإغارة الماء، ويتبادر أنه أهلكها بالصاعقة لقوله: ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي ساقطة على عروشها الساقطة على الأرض بأن تسقط عروشها أولاً، فتسقط ثانياً عليها؛ أو «على» بمعنى «مع». والعروش: ما يجعل للشجر يعمد عليه، وخص الأعناب بالذكر لأنها أعظم عنده من التمر والزروع، ولأنه بحسب الظاهر إذا سقطت ولها معتمد

فأولى أن يسقط ما لا عريش له، أو لأنَّ الإنفاق عليها أعظم من الإنفاق على الزرع والنخل.

(بلاغة) وتقلب الكفّين كناية عن الندم لأنَّ النادم يفعل ذلك تحسُّراً يكرّر جعل ما بطن من يده إلى جهة الأرض ثمَّ إلى جهة السماء، أو يضع باطن إحدهما على ظهر الأخرى ويعكس. والتكرير مأخوذ من التشديد، وهو يفيد المبالغة أيضاً، ولو في مرة، ومأخوذ من حال النادم، كما تقول الإنسان: يأكل ويشرب، و«عَلَى» لتضمَّن التقلب معنى الندم، أو للتعليل، أي لأجل ما أنفق عليها بالشراء وبالإصلاح بعد الشراء، وما تقوم به.

(بلاغة) ومعنى الإحاطة بثمره إهلاك ثماره التي في الجنة، أو إهلاك أمواله، وفي «أَحِيطَ بِثَمَرِهِ» استعارة تمثيلية بأنَّ شبه هيئة توجُّه الإهلاك إلى أمواله واستئصالها به من حيث لا يدري بهيئة توجُّه العلوِّ على غفلة إلى قوم من كلِّ جهة والإيقاع بهم واستئصالهم، وذلك هو ما حذّره منه صاحبه المؤمن، ولم يلق له بالا، أو ذلك على الاستعارة التبعية أو الكنائية.

و«مَا» اسم موصول، أو نكرة موصوفة، أي على ما أنفق في شأنها، أو مصدرية، أي على إنفاقه في عمارتها. ووجه ندمه على ما أنفق أو على الإنفاق أنَّ الندم على الفعل الاختياري لا على ذات الشيء، وأنَّه أنفق طمعا في بقائها، ولو علم أنَّها لا تبقى لادّخر ما صرف فيها، وقوله: «أَصْبَحَ» يناسب أنَّ الإهلاك بمرّة، بأفة سماوية أو أرضية لا بتدرّج كئِيس شيئا فشيئا.

﴿وَيَقُولُ﴾ عطف على «يُقَلَّبُ»، ولا حاجة إلى جعله حالا من ضمير «يُقَلَّبُ» لاحتياجه إلى الحمل، على القلة من مجيء المضارع حالا مقرونا بالواو مثبتا، أو بناء على القول بقياسه، أو تقدير مبتدأ يكون معه حالا أي وهو يقول

﴿يَا لَيْتَنِي﴾ تنبيه، أو يا صاحبي ليتني ﴿لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ علم أنه أتى من شره، يحتمل التوبة النصوح إذ لا يمنع قبول التوبة عند مشاهدة شدة ذنوبية، ويحتمل توبة غير خالصة، أو مجرد ندم لما شاهد من الشدة المترتبة على شره.

ولا شك أن قوله: «لو لم أشرك بربي أحدا لم تهلك جنتي يا ليتني لم أشرك فتبقى» ليس إسلاما، فقد يقول: أما إذ هلكت ففانت فلا حاجة إلى توحيد مع ذهابها فيصر مغاضبة لله ﷻ، فذلك كقوله ﷻ: ﴿فَإِذَا رَكِيزُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (سورة العنكبوت: ٦٥) وقصة سورة «نون» أقرب إلى التوبة إذ قالوا: ﴿سُبْحَانَ رَبَّنَا﴾ (سورة القلم: ٢٩) وقالوا: ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ (سورة القلم: ٣٢) وليس قوله ذلك ندما عن المعصية بل لأجل ما أصابه بها.

وأما قوم يونس فالعقوبة الآتية لهم لا ترد عن مثلهم لأنها إهلاك أبدانهم فهي أخروية كمشاهدة الموت، وخصوا بقبول التوبة، وقيل: قوله: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ حكاية لما يقول الكافر يوم القيامة.

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، فِتَّةً يَنْصُرُونَهُ، مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾ لا طائفة تنصره بدفع إهلاك جنته أو بردها بعد هلاكها، أو بتعويض مثلها، ولا قدرة له على الانتصار لنفسه بشيء من ذلك، لا يقدر على ذلك إلا الله، والله لا يريد فعل ذلك له فلا ينال ذلك.

﴿هَٰذَاكَ﴾ أي في مقام إعزاز ولي الله وإذلال عدوه، وهو خير لقوله: ﴿الْوَلَايَةُ﴾ أي النصر، أو التولي للأمر والغلبة ﴿لِلَّهِ الْحَقُّ﴾ حال من المستتر في «هَٰذَاكَ» ينصر الله من قضى بنصره ويذل من قضى بذله ولا يتخلف ذلك ﴿هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا﴾ على الأعمال الصالحة في الآخرة ﴿وَحَيْرٌ عُقْبًا﴾ يعقب

الإنسان في الدنيا بما فاتته برده أو بمثله، أو ثوابا في الدنيا وعقبى في الآخرة.

ويعد أن تكون الإشارة للآخرة إذ لم يجر لها ذكر، وذكر بعض أنه يناسبها قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ وأنه كقوله تعالى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (سورة غافر: ١٦) وجاز تعليق «هَذَا لِكَ» بـ «مُنْتَصِرًا» فيكون الإشارة لذلك المقام ويكون «الْوَلَايَةُ» مبتدأ و «لِلَّهِ» خبره.

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَدِّرًا ۝٥١ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝٥٢﴾

ضرب مثل للحياة الدنيا

﴿وَاضْرِبْ لَهُم﴾ أي للمشركين المتكبرين القائلين: اطردها المؤمنين الفقراء بحالهم نحن ﴿مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي اذكر لهم ما تشبهه الدنيا كلها، وذلك تشبيه لها ببعضها في السرعة وزوال زيتها كما قال: ﴿كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ﴾ خبر لمخوف تقديره: ذلك الذي أشبهته كماء... الخ.

ودخل بالكاف غير ذلك من الأمثلة، مثل أن تقول: كريح أو كظل أو كسحابة. أو «اضرب»: بمعنى صير، فيكون «كَمَاءٍ» مفعولا ثانيا، ويكون المراد: اضرب مثلا في الغرابة، والباء للسببية، أي اتَّصَلَ النبات ببعضه ببعض لسبب الماء إذ نما به، وازداد كل نبات إلى جهة الآخر.

أو المعنى: اختلط الماء بنات الأرض ونفذ فيه فازداد نضارة، فتكون الباء للتعدي، لكن عكست العبارة لأنَّ كلاً من المختلطين يصدق عليه أنه مختلط

بالآخر، وذلك مبالغة، كأنه جاء النبات إلى الماء، لأنَّ المتعارف دخول الباء على الكثير غير الطارئ، كما إذا كان الماء كثيرا وخلطت إليه شيئا من اللبن، تقول خلط اللبن بالماء، وفي العكس خلطت الماء باللبن.

(بلاغة) وهناك حذف تقديره: «فمضت مدة فأصبح هشيمًا»، أي فصار في أي وقت لا خصوص الصباح يابسا مهشوما مكسورا تطيره الرياح، والمشبّه به ليس الماء ولا حاله بل كَيْفِيَّةٌ متزعزة من المشبّه والمشبّه به، فالمشبّه الكَيْفِيَّةُ التي انتزعت من أمور الدنيا وهي حالها، والمشبّه به الكيفية المتزعزة من النبات وأحواله.

والمراد: تشبيه حال الدنيا في نضرتها وما يعقبها من الفناء بحال النبات الحاصل من الماء، يكون شديد الخضرة يتعجب منه الناظرون، ثمَّ يصير حطاما كان لم يغن بالأمس، [قلت:] وقد تقرّر أنه يجوز التشبيه بمفروض غير واقع فيحوز أن يكون المعنى: تشبيه حال الحياة الدنيا بحال نبات أخضر بماء، فييس من حينه بلا مضي مدة فلا يقدر قولك: ومضت مدة، ويجوز أن يكون في «اختلط» ضمير الماء أي كثر وعمّ ف«به» خير و«نبات» مبتدأ «وَوَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا» قديرا جدًا أي كامل القدرة^(١).

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ يتزَيّن الإنسان فيها بالمال والبنين، ويقربهم الزوال، وذلك كما افتخر صاحب الجنتين، وقدّم المال مع كون الأولاد أعزّ - قيل عند أكثر الناس - لعراقته في الزينة والإمداد وغير ذلك، ولعمومه في الأوقات وفي الآباء والأولاد، وليس كلُّ أحد يتمنى الولد ولأنَّ الحاجة إليه أمسُّ منها إليهم، ولأنّه أقدم منهم وجودا ولأنّه زينة مع عدمهم أيضا، ولا زينة بهم مع الفقر، ولكنَّ أكثر الناس لو خيروا بين سلامة أولادٍ وجنّوا ومالٍ لاختاروا

١- وذلك لأنَّ من معاني صيغة افتعل المبالغة في المعنى، كاكسب أي بالغ في الكسب.

سلامتهم وفقد المال، عافانا الله وَعَالِيَهُ.

﴿وَالْبَاقِيَاتُ﴾ الأعمال الدائمة الثواب ﴿الصَّالِحَاتُ﴾ كالصلوات الخمس والحج والعمرة وصوم رمضان وطلب العلم والتعليم، ونحو ذلك وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسائر الأذكار، والكلام الطيب وسائر الحسنات ولا سيما ما يستمر كالصدقة الجارية والتعليم، قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جلسائه: «خذوا جنتكم» قالوا: أحضر عدو؟ قال: «جنتكم من النار قولوا: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" فإنهنَّ المقدمات وهنَّ المعقبات، وهنَّ الباقيات الصالحات»^(١) رواه أنس. قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه، وعن العدو أن تجاهدوه، فلا تعجزوا عن قول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"، فقولها فإنها الباقيات الصالحات»^(٢) وكذلك روى أبو سعيد الخدري، وأبو الدرداء عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إن الباقيات الصالحات سبحان الله...»^(٣). زاد أبو الدرداء مرفوعاً قوله: «وهنَّ يخططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وهنَّ من كنوز الجنة»^(٤) وكذا روى ابن عباس بدون: «ولا حول ولا قوة»، وعنه: الصلوات الخمس، وعنه: جميع الأعمال الصالحات، وعن قتادة: كل ما أريد به وجه الله تعالى، وعن الحسن: النيات الصالحات.

- ١- رواه الحاكم في مستدركه، كتاب الدعاء: ج ١، ص ٧٢٥، رقم ١٩٥ (١٨٥). ورواه المنذري في الترغيب في التسييح والتكبير: ج ٢، ص ٤٣٢، رقم ٣٣. من حديث أبي هريرة.
- ٢- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٨٤. وقال: أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة.
- ٣- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٧. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس.
- ٤- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٧. وقال: أخرجه الطبراني وابن شاهين في الترغيب في الذكر وابن مردويه عن أبي الدرداء.

﴿خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ من المال والبنين والجاه وسائر منافع الدنيا، ومعنى ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ في حكمه، أو في الآخرة ﴿ثَوَابًا﴾ أجرا ﴿وَحَيْرٌ أَمَلًا﴾ لأنَّ صاحبها يأمل بها خير الدنيا وخير الآخرة، وكرّر لفظ «خير» للمبالغة ولاختلاف جهتي الخير.

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۗ﴾ وعرضوا على رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُبْدِلْنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُحْصِيهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

بعض أهوال يوم القيامة وحال المجرمين فيها

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ ظرف لـ «نقول» محذوفاً ناصباً لقوله: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ أو مفعول لـ «اذكر» محذوفاً، أو معطوف على «عند» أي خير عند رَبِّكَ في الدنيا يشيك عليها في الدنيا بما هو دنيوي وزيادة ما هو ديني.

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ﴾ أي يوم القيامة، وتسوير الجبال أمرارها كإمرار السحاب إلى حيث شاء الله بعد جعلها كالرمل الهائل، وفي الخفة كالصوف المنذوف، أو في لون ما صبغ فإن كانت تغيب في الأرض قلعت وفعل بها ذلك؛ أو تسيرها: تفريقها بعد ذلك كالهباء، وعبارة بعض: إنها تنفصل أولاً عن الأرض وتسير في الجو ثم تسقط وتصير ﴿كَيْبًا مَّهِيلًا﴾ (سورة الزمل: ١٤) ثم ﴿هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ (سورة الواقعة: ٦).

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ ظاهرة من تحت الجبال ومن كل ما يستر بعضها

من كدية أو جبل أو بناء أو شجر أو بحار أو غيرها، وتسويتها كالصفحة البيضاء المنبسطة ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ إلى الموقف، وصيغة الماضي لتحقق الوقوع، وكذلك يتحقق التسيير ورؤية الأرض بارزة، لَكِنَّ الحشر أحقُّ بذلك لأنه أكثر ذكرا في إنكار المشركين؛ أو صيغة الماضي للدلالة على أَنَّ الحشر قبل التسيير، ليشاهدوا ما وعد لهم من التسيير للجبال وظهور الأرض وغير ذلك من الأهوال، على أَنَّ الواو للحال قبل «قد» المقدرة؛ وقيل: ذلك قبل البعث، وقيل: التسيير والبروز عند النفخة الأولى وفساد العالم، والحشر عند الثانية.

﴿لَمْ نَغَادِرْ﴾ نترك ومنه الغدر. بمعنى ترك الوفاء بما وعد به، أو ترك الوفاء بما اعتد، ومنه غدير الماء لنهاب السيل عنه ﴿مِنْهُمْ﴾ أَحَدًا أي من المشركين المنكرين للبعث وفيهم الكلام، كما قال: ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ، أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ ولو كان البعث لكل ذي روح الملائكة والجن والإنس وسائر ما فيه الروح.

﴿وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ ليحاسبهم ويأمر فيهم وهو عالم بهم ولا يتخلّف أحد عنه، ولا عن البعث بل حتّى السقط، كما يعرض الجند على الملك ليعرفهم أو يأمر فيهم؛ وقيل: استعارة تمثيلية، والماضي هنا وفي «لَمْ نَغَادِرْ» كالماضي في «حَشَرْنَاهُمْ». و«صَفًّا» حال، وهو مصدر مبالغة، وهو مصدر كأنهم نفس الاصطفاف، أو مصدر يستعمل من يصطف، أو ذوي صف أي اصطفاف، أو صافين أو مصفوفين، وهو حال من واو «عَرَضُوا».

والمراد: صفوف لا صف واحد، كما قال ﷺ: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفا»^(١) وقال ﷺ: «أهل الجنة مائة وعشرون

١- أورده القاضي عياض في كتاب الشفا: ج ١، ص ٣٢٤. وأبو عوانة في مسنده، ج ١، ص ١٧٢.

صفاً أنتم منها ثمانون صفاً»^(١) وعن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ينادي يوم القيامة: يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا، أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسين، أحضروا حجتكم ويسروا جواباً فإنكم مسئولون محاسبون، يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب»^(٢).

وقيل: تقام كل أمة صفاً، وقيل: الخلائق صف واحد، وهو أبلغ في القدرة، وعليه فتارة يكونون صفاً كظاهر الآية وتارة صفوفاً، وقيل: معنى الصف هنا القيام، كقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ﴾ (سورة الحج: ٣٦).

﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ جئتم إلى محل لا حكم فيه لغيرنا، والخطاب للكفار ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ مقول لقول مقدّر مستأنف، أي نقول: «لَقَدْ جِئْتُمُونَا»، أو مقول لقول مقدّر قبل ﴿وَيَوْمَ نُسِيرُ﴾ كَمَا مَرَّ، أو حال من واو «عَرَضُوا» وقد قيل لهم: «لَقَدْ جِئْتُمُونَا». والمعنى: كما خلقناكم أول مرة بلا لباس ولا مال ولا ولد ولا ناصر، كما قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ...﴾ (سورة الأنعام: ٩٤) وأحياء بعد عدم حياة، وبلا نقص واحد منكم عن البعث.

[قلت:] والتحقيق أن الكاف توصل الحدث إلى مدخولها فهي متعلقة، لا كما قيل: إنها لا تتعلق كالحرف الزائد، فهي متعلقة بـ«جِئْتُمُونَا» أو بمحذوف نعت لمفعول مطلق، أي مجيئنا ثابتاً كخلقنا لكم.

١- رواه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٤٠١٠٠، من حديث ابن مسعود.

٢- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٤٩، وقال: أخرجه ابن منده في التوحيد عن

معاذ بن جبل.

﴿بَلْ﴾ للإضراب الانتقالي من قصة إلى أخرى هي أهمُّ منها، وهي تقريع الكُفَّار بتصديق الرسول ﷺ ﴿زَعَمْتُمْ، أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ وقت وعد للبعث فيه لا نخلفه، أو وعد البعث لا يخلفه بل جعلناه لكم كما أخبركم الرسول ﷺ وهو صادق سيظهر لكم صدقه، و«أَنْ» مخففة واسمها ضمير الشأن، أو يقتدر: إننا لن نجعل، أو إنكم، وكذا غيركم لن نجعل لهم.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ «ال» للحقيقة، فيصدق بالكتب، أو للاستغراق على إرادة التقريع بأن كتبكم كلها تحضر فتحاسبون بما فيها لا يفوتنا كتاب أحد، وذلك كتب الأعمال توضع في الإيمان للسعداء وفي الشمائل للأشقياء، أو تكتب الأعمال كلها في كتاب واحد ولكل أحد كتاب مفرد أيضا، أو ذلك كناية عن وضع الحساب.

﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ المعاندين لك، أو مطلق المجرمين، فيدخل هؤلاء بالأولى ﴿مُشْفِقِينَ﴾ مضطرين خائفين ﴿مِمَّا فِيهِ﴾ من الذنوب ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا﴾ يا هلكنا، اللفظ لفظ نداء هلكتهم لتحضر لوقتها الحاضر، والمراد التفجع، شبهت بإنسان يطلب إقباله ورمز بلازمه وهو النداء، فذلك استعارة مكنية تخيلية، وقيل: المنادى مخوف، أي: يا من بحضرتنا. و«ويل» مفعول مطلق لمخوف أي هلكنا، ﴿وَيَلْتَنَا﴾: أي هلكتنا. ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ كلُّ أحد يقول في شأن هلاكه بالذنوب التي رآها في كتابه وشأن كتابه: ﴿يَا وَيَلْتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ وفصلت اللام في الخط إشارة إلى أنَّ المجرمين لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة بل على كلمة لا تتم إلا بما بعدها. والاستفهام تعجبي ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً﴾ فعلة صغيرة من الذنوب ﴿وَلَا كَبِيرَةً﴾ فعلة كبيرة منها، والفعلة تشمل الاعتقاد وترك الواجب قيل: الصغيرة كالمس، والكبيرة كالزنى، وقيل: الصغيرة كالتبسُّم عند المعصية، أو بالاستهزاء بالمسلم، والكبيرة

كالضحك، والمسُّ عندنا كبيرة، ولا إثم على من تبسّم أو ضحك ضرورة ﴿إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ عدّها وأحاط بها، سرّها في الدنيا أو أعلنها في حق الله، أو في حق المخلوق من الفروع أو الأصول.

﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا﴾ من الذنوب أو جزاء ما عملوا ﴿حَاضِرًا﴾ لم يغب منه شيء، كلّ مكتوب، ولم يجلدوا حسنة من حسناتهم لأنها أجبطلت بالشرك ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ لا يتعدّى فيه زيادة شيء من الذنوب لم يفعله، أو زيادة على عذاب يستحقّه، وإحباط حسناته إنما هو بإشراكه في الدنيا.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ الظَّلِيقِينَ بَدَلًا ٥٠ مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا ٥٢ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ٥٣﴾

النهي عن اتباع إبليس وأعوانه

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ كلّهم، وقيل: ملائكة الأرض، وقيل: الملائكة غير المهمين ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ كلّهم ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ السجود لآدم خضوع له وتعظيم، أو كسجود الصلاة لله تعالى لكن إلى جهة آدم وهو قبله لهم، وفيه تعظيم له أيضا.

واستثناء إبليس متصل، لأنه قيل: إمّا ملك خلق من نار ثمّ نسخ إلى صورته الجنيّة وعقب، ولو نسخ بخلاف سائر ما نسخ فإنه لا يعقب بل يخلق

الله ﷻ مثله، وهذا القول ضعيف، وإمّا لأنه ولو لم يكن منهم إلا أنه نشأ فيهم وكساه كسوتهم، كأنه واحد منهم وهو أوّل الجنّ وأبوهم.

وقيل: كان الجنُّ قبله وولد منهم، عصوا الله بعد العبادة فأمر الله الملائكة فقاتلوهم وطردهم إلى البحور والشعاب، وقيل: كان مع الملائكة وكان رئيسهم لاجتهاده في العبادة أكثر منهم وما ترك موضع شبر في السماوات والأرض إلا سجد فيه، والواضح أنّ الاستثناء منقطع.

وكرّرت قصّة أمره بالسجود لآدم في مواضع بحسب ما يناسب كلّ موضع، فهنا ذكر ليشير إلى أنّ صاحب الجنّين متّبِع لإبليس في تكبُّره وكفره ورغبته في الدنيا، وأنّ صاحبه المؤمن متّبِع لآدم والملائكة في طاعة الله والاتّضاع والزهّد، وهكذا سائر ما يُكرّر في القرآن، وفي تكرير قصّة السجود تذكيرٌ لنا بعلوّنا القديم لثلاً نغفل.

(أصول الدين) والملائكة كلّهم معصومون، وزعم بعض أنّ ملائكة الأرض غير معصومين وأنّ إبليس منهم.

﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ حال ياضمار «قد»، أو استئناف لبيان أنّه ليس من الملائكة وأنّه لو كان منهم لم يعص لأنّهم معصومون، وقيل: الجنُّ نوع من الملائكة يمكن منهم العصيان، وهو قول باطل، وزعم بعض أنّ الجنّ في الآية ملائكة يصوغون الحليّ لأهل الجنة.

﴿فَفَسَقَ﴾ بسبب كونه من الجنّ لأنّ العطف على «كَانَ...»، وقيل: الفاء تعليل لقوله: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ وعندي يجوز كون الفاء سبباً ولو بلا عطف، وإبّاؤه من السجود يعتبر سبباً لاتّصافه باسم الفسق، أو هو سبب لسرائر فسقه بعدُ ﴿عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ خرج عنه لأنّه غير ملك كما يعصي الآدمي، وكما

يعصى الجن بل يعصى جلهم، وأمر بالسجود في جملة الملائكة فلم يسجد، وأمر الملائكة ونهيهم أمر له ونهي له إذ كان مغمورا فيهم. و«عَنْ» للمجاززة على أصلها لأنَّ المعنى: مائل عن أمر ربِّه ومعرض عنه، ولا حاجة إلى جعلها سببيةً، وإلى أنَّ الأمر بمعنى المشيئة، لأنَّ المشيئة لله تتخلف وكذا إرادته، والتحقيق أنَّه تتخلف عمَّا أمر به وعصى.

ف«أمر ربِّه». بمعنى ما أمر به من السجود، نعم يجوز على خلاف الأصل أنَّها سببية، وأنَّ مشيئته التي فسَّرنا بها أمر ربِّه مشيئته التي بمعنى القضاء، وهي التي ذكرت أنَّها لا تتخلف، أي فسق بسبب قضاء الله ﷻ عليه بالخذلان.

﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ﴾ أي المشركين منهم، وأمَّا المؤمنون فليسوا في هذا المقام، ولا يدعون إلى عبادة غير الله، ومن عبده فقد ضلَّ وحده ﴿أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ أتجهلون عداوته فتتخذونه؟ أو أنكفرون نعمتي فتتخذونه وذريَّته أولياء بدلا مني؟ وتطيعونهم بدل طاعتي؟ أو الذريَّة: أتباعه مطلقا من الجن والإنس تسمية لكلِّ باسم البعض.

قيل: إبليس لم يتزوَّج ولم يلد وإنما الجنُّ والشياطين ممَّن قبله، وقيل: كان ملكا وكما عصى مسخ وجعل يتزوَّج، وقيل: يُدخل ذنبه في دبره فيلد فيبيض وتفلق البيضة عن شياطين، وهو قوله تعالى: ﴿وَذُرِّيَّتَهُ﴾ وهو الصحيح، والمانع يقول: ذريَّته أتباعه كما يقال للأتباع الإخوان، ولا يولد آدميُّ إلاَّ ولد معه شيطان يقرن به.

(قصص) ويقال: ولد خمسة: "تبر" وهو صاحب المصائب، و"الأعور" وهو صاحب الزنى، و"راسم" يدخل مع الرجل الذي يدخل بيته ولم يسلم ويأكل معه إذا لم يسمَّ، و"مسوط" وهو صاحب الصخب، وقيل: صاحب

أخبار الكذب يلقيها على أفواه الناس، و"زليّنور" وهو الذي يفرّق بين الناس ويصير الرجل عيوب أهله، وقيل: صاحب الأسواق. ويقال: إنّ جميع ذريّته من خمس بيضات، ويجتمع على المؤمن الواحد أكثر من ربيعة ومضر. ويجوز أن يراد بالذريّة أولاده وأتباعه جمعاً بين الحقيقة والجاز أو حملاً على عموم الجاز.

﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ في الدين والدنيا، والمعنى: والحال أنّهم أعداء لكم كما أنّهم أعداء لله، وذلك كفر لنعمة الله وصداقة لأعدائه ﴿يَسَّ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ من الله، والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره: إبليس وذريّته، وهم مخلوقون خلقهم الله وليسوا خالقين للسموات والأرض ولا لأنفسهم، فكيف يستحقّون العبادة؟ وعرضّ لذلك بقوله:

﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾ ما أحضرتهم، أي إبليس وذريّته ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ﴾ حين خلقت ذلك فاللفظ لنفي إحضارهم، والمعنى: لكون الله الخالق لا هم، فكيف يعبدون؟ أو ليسوا بمنّ يالي بهم فكيف أحضرهم عند خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم؟ فهذا تعريض بحقارتهم هم لا يعتبرون إلاّ بالانتقام منهم ولا يتقوى بهم، والله كامل القوّة لا يتقوى بهم ولا بغيرهم.

وإن قلت: حضور الشيء لنفسه قبل وجوده محال فكيف قال: ولا خلق أنفسهم؟ قلت: المعنى ولا أشهدت بعضاً منهم موجوداً لخلق بعض منهم غير موجود، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (سورة النساء: ٢٩)، أو ما أحضرت بعضاً خلق بقيّة جسده.

﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا﴾ كعصد اليد أتقوى به، يقال: عصده قوّاه، و﴿الْمُضِلِّينَ﴾: إبليس وذريّته، من وضع الظاهر موضع المضمّر ليعيب

عليهم بذكر الإضلال، فهم سفهاء مناقضون لما دعوا إليه من الحكمة، والحكيم لا يتخذ السفهاء عضداً، فكيف أحكم الحكماء بأسفه السفهاء؟!.

قال النسفي: قال لي رجل: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: ذلك العرس ما شهدته، أراد نفى الزوجة، فتذكرت قوله تعالى: ﴿وَذُرِّيَّتُهُ﴾ والذرية لا تكون إلا من زوجة فقلت: نعم له زوجة، وهذا أظهر.

[قلت:] ومن جملة ذريته أولاد الزنى والأولاد الذين من أموال حرام، والولد من جماع استحضر الرجل عند جماعه امرأة غير زوجته أو سريته في قلبه، ولا يحسن استحضارهما.

ويجوز على تفكيك الضمائر أن يكون قوله ﷻ: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾ لمشركي قريش على عهد رسول الله ﷺ على ما مر من وضع المضلين موضع الضمير، ومر التعريض بحقارتهم وانتفاء صلوحهم للتقوية بهم، ولا تطمع في أنهم لو آمنوا لآمن الناس كما يزعمون، وكما تظن. وأفرد العضد لأنه يعم سياق النفي إذ هو نكرة واختار ذلك للفاصلة، ولأن الجمع في حكم الواحد في عدم الصلوح للاعتضاد.

﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ الله للكفار، والعطف على «يَوْمَ» والقول [يكون] بخلق الكلام حيث شاء كالجو أو بواسطة ملك ﴿نَادُوا﴾ للإغاثة ﴿شُرَكَائِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ زعمتموهم شركاء كقوله:

زعمتني شيخاً ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب ديباً

أو زعمتم أنهم شركائي وهو الكثير الوارد في القرآن، والمعنى: شركائي في الألوهية والعبادة، ويجوز أن يكون شركاء بمعنى شفعاء، سَمَّاهُمْ شركاء بمعنى أنهم يسعون فيما لم يرد الله، وهذا إشراك، وهو دعوى أنهم بمنعوتهم من

عذاب الله الموجه إليهم، وأضافهم لنفسه على زعمهم للتوبيخ، والمراد: كل ما أشرَكوا، أو إبليس وذريته.

﴿فَلَعَنُوهُمْ﴾ نادوهم ليغيثوهم بالتنحية من العذاب، ولا يظهر أنهم نادوا الأصنام لمعرفةهم بأنها لا تجيئهم ولو دخلت في أمر الله لهم بالدعاء لما عبدوا تبكيًا لهم، بل دعوا من عبدوا من الجن أو الإنس أو الملائكة ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ لم يغيثوهم إذ قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾ (سورة إبراهيم: ٢١) أو أنجونا البتة لأننا عبدناكم جدًّا، وعدم الاستجابة ظاهر ومع ذلك ذكره الله ﷻ تهكمًا بهم، وإيذانًا بحمقهم حتى إنهم لا يفهمون إلا التصريح.

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾ جعلنا بين الكفار وأهنتهم موضع وبق، أي موضع هلاك يشتركون فيه وهو النار، فمعنى البنية الاشتراك، و﴿مَوْبِقًا﴾: اسم مكان، وقيل: الموبق واد في جهنم يجري بالدم والصدید، وعن عكرمة: «نهر في النار يسيل نارًا على حافته حیات كالبغال الدهم إذا ثارت إليهم التحشوا إلى الوقوع في النار منها» وقيل: الموبق الحبس، أو المعنى: حاجرًا بينهم وبين نفع ما عبدوه من دون الله ﷻ لهم.

أو جعلنا بين فريقين: الفريق الأول عيسى والملائكة المعبودون، ويكونون في الجنة، والفريق الثاني المشركون وأصنامهم ويكونون في النار، وهي موبق بين الفريقين.

أو ﴿مَوْبِقًا﴾: مصدر ميمي بمعنى عداوة، عبر عنها بالهلاك لأنها سببه وملزومه، أو لأنها تقول إليه كما يقال: لا يكن بغضك تلقًا، بمعنى لا تشتد فيه حتى يجر إلى التلف، كما قال عمر رضي الله عنه: «لا يكن جُك كلفًا ولا بغضك تلقًا».

(نحو) و«بَيْنَ» ظرف مفعول ثانٍ و«مَوْبِقًا» أول، أو متعلق بـ«جَعَلْنَا». بمعنى خلقنا و«مَوْبِقًا» مفعول به له، ويجوز أن يكون البين بمعنى الوصل من الأضداد. بمعنى: جعلنا توأصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة أو عداوة، فيكون «يَنْهَهُم» غير ظرف مفعولاً أولاً و«مَوْبِقًا» ثانياً.

﴿وَرَاءَ الْمُجَرِّمُونَ النَّارَ﴾ بأبصارهم قال ﷺ: «يرى الكافر النار من مسيرة أربعين سنة»^(١) ﴿فَطَنُوا﴾ رجَّحوا ولم يجزموا، لظنهم أن ما يعبدون من دون الله ينجيهم منها، أو لم ييأسوا من رحمة الله ﷻ، أو «ظنوا». بمعنى علموا ﴿أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا﴾ واقعون فيها وقوعاً عظيماً، لأن من معاني المفاعلة المبالغة، أو مخالطوها لأن شدة المجاورة للشيء تؤدي إلى الدخول فيه، ويقال لها واقعة، أو علموا جزماً بدخولها وظنوا أنها تخطفهم في الحال ولم تخطفهم في الحال.

﴿وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا﴾ عطف على مخوف، أي فدخلوها ولم يجدوا عنها ﴿مَصْرَفًا﴾ صرفاً من أحد يصرفهم عنها، فهو مصدر على أن مصدر يفعل بالكسر قد يجيء على مفعّل بالكسر، وهو ضعيف؛ أو باباً موضع صرف يخرجون عنها منه، فهو اسم مكان؛ أو هو اسم مصدر، أي انصرفا؛ أو المراد موضع انصراف، قيل: أو مكانا ينصرفون إليه أو يدومون فيها أبداً، لا وقت لصرفهم عنها، فهو اسم زمان ميمي.

١- رواه ابن حبان في صحيحه، في ذكر الأخبار عن وصف المسافة التي يرى الكافر في القيامة نار جهنم منها: ج ٩، ص ٢٢٣، رقم ٧٣٠٨، من حديث أبي هريرة. ورواه الحاكم في كتاب الأهمال: ج ٤، ص ٦٣٩، رقم ٩١/٨٧٦٦، من حديث أبي سعيد، وهذا الأخير بلون ذكر: «مسيرة أربعين سنة». وأول الحديث: «ينصب للكافر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة...».

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا ٥٤﴾
 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ
 الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُجَادِلُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِهَتَهُ وَمَا آتَدُّوا مِنْهُ ٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
 يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٧﴾ وَرَبُّكَ
 الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ
 يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ٥٨﴾ وَظَلَّ الْقَبْرَىٰ أَهْلَكْتَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم
 مَّوْعِدًا ٥٩﴾

بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المعرض عن الإيمان

وسبب تأخير العذاب لموعد معين

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ كَرَّرْنَا أَوْ بَيَّنَّا ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ أي في هذا الكتاب
 المقروء لأنَّ اسم الإشارة ينعت باسم الجنس، ولو جعلناه عَلَمًا لهذا الكتاب كان
 بدلًا أو بيانًا ولم يَجِزْ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا ﴿لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ من كلِّ جنس
 يحتاجون إليه، ومفعول «صَرَّفْنَا» محذوف منعت بقوله: ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾، أي
 نوعًا ثابتًا من كلِّ مثل، ولا نقدر: معنى ثابتًا من كلِّ مثل، لأنَّ لفظ المعنى لم
 يستعمله العرب كما نستعمله، وذلك كما يقال: العرب لا تعرف المعنى، ومن
 أجاز زيادة «مِنْ» في الإثبات أجاز كون «كُلِّ» مفعولًا لـ «صَرَّفْنَا».

(الغته) والمثل في العرف كلام شبه مضر به. بمورده أي بالمعنى الذي
 ورد فيه أولاً، والمضرب ما يشبه بذلك الوارد أولاً، ويستعمل مجازاً بمعنى ما

يستغرب، كما شبه الله ﷻ تقرير دلائل الوحدانية والنبوة والبعث والوعد والوعيد والقصص بالمثل السائر، لأنها أمور مهمة يحتاج إليها.

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ﴾ الجنس، وقيل: النضر بن الحارث، وقيل: ابن الزبيري، وقيل: أبي بن خلف لعنه الله أتى بعظم رمّ وفته بيده وقال: أيقدر الله تعالى على بعث هذا؟ ويذلّ على الجنس ما في البخاري عن عليّ أن رسول الله ﷺ جاءه وفاطمة ليلاً، فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى إن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف وضرب فخذه وقال: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾، قلت: كأنه ﷺ يريد منه أن يقول: قصرنا يا رسول الله ادع الله لنا، أو نحو ذلك، وذلك هو المتبادر، ومن الجائز - على بُعد - أن يمثل بالآية لهما مع أنها في نحو "أبي" حاشاهما عنه فيكون ذكرها تعجباً من سرعة جوابه لا تشبيهاً له به حاشاه، فلعله عذره في هذا الجواب.

﴿أَكْثَرَ شَيْءٍ﴾ يمكن منه الجدل ﴿جَدَلًا﴾ تميز، أي جدله أكثر من جدل كل شيء سواه، كما يقال: تميز اسم التفضيل محوّل عن المبتدأ، فقولك: زيد أفضل منك أبا، بمعنى أبو زيد أفضل من أبيك. ومن جدال الإنسان بالباطل قوله للأنبياء: ﴿مَّا أَنتُمْ، إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ (سورة يس: ١٥) وقوله: ﴿مَّا أُنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾ (سورة الأنعام: ٩١). ومن ذلك قوله في الناسخ والمنسوخ والمتشابه بما لا يجوز أن يقال وقوله بقدم القرآن، ولو قبل الحقّ لامتلاً نورا.

(لغة) واسم التفضيل المضاف إلى النكرة يكون موصوفه داخلاً في معناها، فالإنسان داخل في جملة الأشياء المجادلة. والجدال: شدة الخصام بحق أو باطل، ولا تختص بالباطل بل أكثر استعمالها فيه، وهي من الإلقاء على الجدالة

أي الأرض بالشدة، ويقال: المجادلة المقاتلة في الأصل، وقيل: الملاواة، فكل خصم يلتوي على خصمه.

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا﴾ من أن يؤمنوا، أي من الإيمان أو إيماناً، فلا تقدّر «من» فإنه يقال: منعه من طعام ومنعه طعاماً ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى﴾ البيان على لسان الرسول ﷺ من القرآن وسائر الوحي، ولا داعي إلى جعل الهدى بمعنى القرآن، كما قيل: إنه القرآن، وكما قيل: إنه رسول الله ﷺ مبالغة ﴿وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ﴾ أي يطلبوا المغفرة من ربهم لذنوبهم، وهي عدم العقاب عليها حتى كأنها الشيء المستور، أي من أن يستغفروا، أو استغفار ربهم على حد ما مرّ في ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا﴾. والمراد بالناس الكفار على عهد رسول الله ﷺ القائلين بتلك الأباطيل، أو ما يعثمهم وغيرهم لا ما يعم من قبله لذكر من قبله في قوله:

﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ وهو فاعل «منع» أي ما منعهم إلا إتيان مثل سنة الأولين، و﴿سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾: إهلاك الأولين المصيرين على الكفر، والمعنى: سنة الله فيهم، وأضافها إليهم لوقوعها فيهم.

والمراد: إلا طلب إتيان سنة الأولين، أو انتظار إتيان سنة الأولين، أو تقدير إتيان سنة الأولين، ومع ذلك ليسوا بطالين إتيانها ولا منتظرين، ولا مُرْتَقِيْنَهَا إلا مجازاً تشبيهاً. وحقيقة الآية أن إصرارهم على الكفر يوجب لهم سنة الأولين، إلا أن الله ﷻ أخرها عنهم، ثم إنه إذا جاءتهم السنة لم يمكنهم الإيمان، فالمراد است فراغ ما قبل الإتيان بالكفر.

ويجوز أن يكون المراد: إلا تقدير ربهم وقضائه أن لا يؤمنوا حتى يستأصلهم بمثل سنة الأولين، وهو عذاب بدر، وقتل بعض إلا تقدير الله عذابهم كالأولين، وفسره بعذاب بدر وأحد.

والمراد: الذنوب مطلقا لا خصوص الشرك، فالآية دليل على خطاب المشركين بالفروع، واستدلَّ بعضهم بها على أنَّ الإيمان بدون استغفار لا يَجُوبُ ما قبله، والظاهر غير ذلك، لكن ذكر الله ﷻ ما هو أحسن إشارة إلى أنَّ الإيمان النافع ما يصاحب صاحبه الاستغفار.

﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا﴾ حال من «الْعَذَابُ» أي مواجهها، أو من الهاء أي مواجهين له، وهو عذاب الآخرة، مصدر بمعنى الوصف، أو يقدر مضاف أي ذا قبل أو ذوي قبل، أو مفعول مطلق على تضمين «يأتي» معنى يقابل، أو منصوب بمقابل أو مقابلين مقدرا. والحصر إضافي لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (سورة الأسراء: ٩٤) فإنَّ المانع هنا إرادة الله تعالى وهي الحقيقة بالمانع، وفي الآية الأخرى مانع عادي وهو استغراب بعث البشر رسولا.

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ﴾ للمؤمنين بالجنة والسعادة ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾ للمشركين والفساق بالنار والشقاوة، وذلك خطاب على الإجمال، وليس [الرسول] يقول لأحد أنت سعيد أو أنت شقي إلا قليلا أوحى الله إليه به.

﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ رسول الله والمؤمنين ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ بالجدال الباطل كجدهم باقتراح الآيات كسبير الجبال عن مكة، وتفجير العيون، وتكليم الموتى، وكالسؤال عن أصحاب الكهف والروح وذوي القرنين تغشا، وقولهم: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ (سورة المؤمنون: ٢٤) و﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ (سورة يس: ١٥) ﴿لِيُذِخُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ الذي جاءت به الرسل ليقطعوه البتة، ويزيلوه أو ليخفوه عن الظهور.

﴿وَاتَّخَذُوا صَيْرًا﴾ أي آياتي ﴿القرآن، قيل: وما كان فعلا من الآيات التكوينية﴾ ﴿وَمَا أَنْذِرُوا﴾ «ما» اسم والرباط محذوف منصوب أي: وأشياء أنذروها، أو الأشياء التي أنذروها، بالتعدي لمفعولين، كقوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا﴾ (سورة الليل: ١١).

ولا يحسن تقدير: «وما أنذروا به» لعدم وجود شرط الحذف الرباط المجرور، نعم لم يشترط بعض إلا ظهور المعنى، أو حرف مصدر، أي وإنذارهم أي إنذارهم ﴿هَزُؤًا﴾ نفس الهزاء، أو ذا هزاء، أي شيئا يُستهزأ به.

والاستهزاء من جانبهم ولا يبعد عن المشركون أن يقولوا كلام الله ورسوله استهزاء من الله ورسوله، حاشى الله ورسوله عن ذلك، والآيات ألفاظ القرآن وما أنذروا به معانيه المنيرة لهم، وما يقوله رسول الله ﷺ من سائر الوحي وما يلتحق به، والأسواء التي أنذروا بها كالنار.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ القرآن أو جنس الآيات. قال بعضهم: «العاصي ظالم لنفسه ولغيره، ضالٌّ مضلٌّ، ولو كانت المعصية في نفسه لأنه يجسر الناس على المعاصي» ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ لم يتفكر فيها احتقارا لها فلم يتذكر بها، والمراد: هؤلاء المعاندون المعهودون، أو أعم، أو من علم الله تعالى أنه يموت بلا إيمان ﴿وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ﴾ من المعاصي مطلقا، لا أظلم منه لأنه ظلم نفسه والنبى ﷺ والمؤمنين، وأعان على كل كفر وإشراك وكل معصية.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ وضعنا ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ جمع كنان أي أثبتنا على قلوبهم أغشية باختيارهم، لا يجبرهم لأنهم قادرون على التوحيد والإسلام، والجملة تعليل للإعراض والنسيان ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ أي عن أن يفقهوه، أو كراهة

أن يفقهوه، أو لئلاً يفقهوه، أفرد ضمير الآيات لأنها بمعنى القرآن أو عاد الضمير إليه لظهور المراد، وجمع ضمير «مَنْ» نظرا إلى معناها بعد أن أفرد نظرا إلى لفظها، وكذا ضمائر الجمع بعد.

ويجوز جعل قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا...﴾ على نسق قوله: ﴿وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ لا على قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ...﴾ فلا يكون قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ تعليلا للإعراض والنسيان بل هذا أولى لأنَّ قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ إلى قوله: ﴿يَذَاهُ﴾ سيق معترضا للتوبيخ ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ ثقل سَمِعَ شَبَّ عدم انتفاعهم بما يسمعون بعدم السمع لجامع عدم تولد شيء، وقوله: ﴿فِي آذَانِهِمْ﴾ عطف على قوله: ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾، وقوله: ﴿وَقْرًا﴾ عطف على قوله: ﴿أَكِنَّةٌ﴾ ولو اختلف الحرفان: «على» و«في»، ويجوز جعل «في» بمعنى على.

﴿وَأَن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ إلى الاهتداء، أو إلى ما به الاهتداء ﴿فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا﴾ إدراكا للحجة وعملا بها ولا تقليدا. كان رسول الله ﷺ حريصا على إيمانهم كما قال الله ﷻ: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ...﴾ (سورة الكهف: ٦) وكأنه قال: لا أترك دعاءهم إلى الإسلام ولو جعل على قلوبهم أكِنَّةً وفي آذانهم وقرا، ومن شأني الدعاء فلا أتركه ما لم ينهني الله ﷻ، فأجابه الله ﷻ بقوله: ﴿وَأَن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى...﴾ من غير منع عن الدعاء، ف«إِذَا» حرف جواب وجزاء، فإنَّ الجواب اشتمل على الشرط الذي هو سبب فكان ما بعد «إِذَا» جزاء مسببا عنه.

﴿وَرُبُّكَ الْغَفُورُ﴾ لكلِّ ذنبٍ مَا لم يصرَّ عليه، لا يعاظمه ذنب. وصفة المبالغة لعظم غفرانه وكثرته، كما تقول: زيد ضروب أي ضربه عظيم شديد غليظ، ومن يضربه كثير ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ ذو الإنعام، أو متفي القسوة، كالحَيِّ

بمعنى انتفاء الاتصاف بالموت، لا حقيقة الحياة ولا حقيقة ما يقبل اللين والقسوة، تعالى الله عن ذلك. وقُدِّم الغفران عن الرحمة لأنه تخلية وهي تخلية، و«ال» في «الرَّحْمَةِ» للكمال، أو لعهد الرحمة التي وسعت كل شيء، و«ذو» فعل كذا "أبلغ من" فاعل كذا، "لأنه أدلُّ على الرسوخ، كأنه قيل: ذو ماهية كذا، فذو الرحمة أبلغ من الغفور.

﴿لَوْ يُوَاحِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ من الذنوب خصوصاً السعي في الجدل والإعراض والاقتراح، وإطفاء نور الله ﷻ، والإفراط في عداوة رسول الله ﷺ، والمراد: بما كسبوه، أو بأشياء كسبوها، أو بكسبهم، وهكذا قل في نحو الآية واغن عن التكرير.

﴿لَعَجَلٌ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ لكن قضى الله تأخيرها، ورحمته سبقت غضبه فأمهل لهم ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ﴾ زمان وعد مستقبل، والوعد سابق في الأزل، ولو حدث كتبه في اللوح المحفوظ وذلك الزمان يوم بدر، وليس المراد يوم القيامة، كما ذكر إهلاك القرى بوقت في الدنيا بعد، وقيل: المراد يوم القيامة، وأجيز أن يكون اسم مكان هو جهنم أو أرض بدر ﴿لَنْ يَجِلُّوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِلًا﴾ موضع رجوع يرجعون إليه قبل مجيئه، أو عند مجيئه، أو زمان رجوع أو رجوعاً. والهاء للموعد، وقيل: للعذاب، فلا تكون الجملة حينئذ نعتاً لـ «مَوْعِدٌ» وهو أبلغ، لأنَّ مَنْ ملجأه العذاب لا يتصور أن ينجو مع أنَّ نفس ملجئه وهو العذاب، وقيل: الضمير في ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ لله ﷻ.

﴿وَتِلْكَ﴾ مبتدأ على حذف مضاف، أي وأهل تلك ﴿الْقَرْىَ﴾ أي وأهل تلك القرى عاد وثمود وقوم لوط ونحوهم، وخبر المبتدأ قوله: ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ والإشارة للقرى المعهودة لقريش، ويجوز أن تكون للأقوام المذكورين.

(نحو) فالقرى خير المبتدأ على حذف مضاف، أي وتلك الأقوام أصحاب القرى، فـ«أَهْلَكْنَاهُمْ» خير ثان؛ أو «أصحاب» المقتدر بدل ناب عنه «الْقُرَى» و«أَهْلَكْنَاهُمْ» خير، أي وأصحاب تلك القرى أهلكناهم؛ أو القرى اسم لأهلها. والإشارة تنزيل للمشار إليه منزلة المحسوس.

﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ كظلم قريش بالإشراك وغيره ﴿وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ﴾ زمان إهلاكهم ﴿مَوْعِدًا﴾ وعدا، أو مهلك بمعنى الإهلاك، و﴿مَوْعِدًا﴾: زمان وعد، فلا يغتر قريش فقد يهلكون كما أهلك من قبلهم، فـ«مُهْلَك» اسم زمان أو مصدر ميمي من الرباعي بالزيادة، وكذا «مَوْعِد» من الثلاثي.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَبِيْهِ لَا تُبْرِحْ حَتَّىٰ أَتْلُغَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُسْبًا﴾ ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَبِيْهِ إِتَيْنَا عَدَاةَآ لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَبْصًا﴾ ﴿قَالَ أَنْتِ إِذْ أَوتَيْتَ إِلَى الْفَخْخَةِ قُلِي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْبِئِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ ﴿قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتِيَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ ۖ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُخِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿قَالَ لَا تُؤْخَذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزِغْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ

أَقْبَلْتُ نَفْسًا ذَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا تُكْرَهُ ﴿٧٦﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَلِّحْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ ﴿

قصة موسى عليه السلام مع الخضر

(١)

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى﴾ هو ابن عمران، وكذب ابن عباس نواف البكالي^(١) إذ قال: إنه غيره، كما قال في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي^(٢)، وكذا زعم بعض المحدثين والمؤرخين إنه موسى بن ميثا بن يوسف بن يعقوب، وقيل: موسى بن إفرائيم بن يوسف، وكذا قال اليهود: أنكروا أن يأخذ عن نبيء وأن يكون الخضر أعلم من موسى بن عمران، وإن يكون خرج من التيه.

قلت: لا مانع من تعلم نبيء من نبيء، ومن تعلم نبيء ممن هو دونه، كما قيل: إن الخضر ليس نبيا، وإنه لا مانع من خروجه ثم رجوعه إلى التيه، وإنه لا مانع من التقائه مع الخضر قبل التيه، وقد يخرج ولا يخبرهم، أو يقول لهم أخرج إلى عبادة وأرجع. و«إِذْ» عطف على «إِذْ» الأولى، فـ«اذكر» المقدر هنالك مسلط عليه، كأنه قيل: واذكر إذ قال موسى.

﴿لِقَاتِهِ﴾ هو يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف فإنه كان يخدمه ويتبعه،

١- نوف البكالي بن فضالة سامي، ذكره ابن حبان في الثقات، وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب، توفي بعد ٩٠ هـ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج ٢، ص ٣١٤.

٢- رواه البخاري في كتاب التفسير (٢١٥) باب ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَاتِهِ...﴾ رقم ٤٤٤٨، ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل الخضر عليه السلام، رقم ٢٣٨٠. ورواه الترمذي في كتاب التفسير (١٩) باب ومن سورة الكهف، رقم ٣١٤٩. من حديث أبي بن كعب.

فسمي فتاه، وهذا هو المشهور، والعرب تسمي الخادم فتى لأن الخدم أكثر ما تكون في سن الفتوة، وقيل: هو ابن أخت موسى، وقيل: هو أخو يوشع، أنكر اليهود أن يكون له أخ، وقيل: فتاه عبده قال ﷺ: «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي، ولا يقل عبدي وأمتي»^(١) وهذا خلاف الأولى لا محرم ولا مكروه، وقيل: القول بأنه عبده باطل.

[وكانه قال:] اذكر يا محمد هؤلاء المتكبرين على الفقراء الذين آمنوا قصة موسى وتواضعه للخضر في تعلمه منه، وفيها تلويح بمدح المؤمنين على تواضعهم للنبي ﷺ، وتقريع لأهل الكتاب والمشركين على عدم التعلم من النبي ﷺ، كما ارتحل موسى إلى التعلم.

﴿لَا أَبْرَحُ﴾ لا أزال، والخبر مخوف تقديره: لا أبرح سائراً، أو لا أبرح أسيراً، ولا خبر له، بمعنى: لا أنتقل عن السير والطلب، أي لا أتركهما، ويدل على تقدير السير الحال وهي أنه في السفر، واللفظ وهو قوله: ﴿حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ ولا مانع من حذف خبر "باب كان" للدليل، مثل أن يقال: من كان يواباً؟ فتقول: كان عمرو، أي كان عمرو يواباً. و﴿مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾: هو الموعود له من الله ﷻ: بحر الروم الجاري على الجزائر وأعمالها وأنجلس والبحر المحيط، وعليه سبته، وجمعهما: ما بين سبته وطنجة من البحر، إذ قيل: فتح ذو القرنين ذلك الموضع، وكان غير بحر والبحر المحيط، أو فتحه إلى المحيط، فاتصل البحرين.

ودع عنك التفسير ببحر الروم وبحر فارس الذي في المشرق كما روي عن مجاهد وقتادة، وعليه فما معنى التقائهما وأين يلتقيان؟ فيتكلف له أنهما في موضع يقرب التقاؤهما وإلا فلا يلتقيان إلا في المحيط، بخلاف ما بين طنجة

وسبته فإنه كان برًّا فاشتكى أهل أندلس من أهل السوس فحجز بينهما ذو القرنين بخلط البحرين، وبهذا قال محمد بن كعب القرظي.

وقيل: بحر مالح وبحر عذب وملتاقهما في الجزيرة الخضراء في الأندلس، قلت: لا نعرف بحرا عذبا في ذلك إلا أن يراد به نهر عظيم جار فلا بأس، وقيل: الكروالرس بأرمينية^(١)، وقيل: بحر القلزم وبحر الأزرق، وقيل بإفريقية، قلت: لا نعرف هذا إلا أن يراد ما يشمل طنجة أو ما يشمل الإسكندرية، فالنيل ينصبُّ في البحر المالح، وهذا المجمع جار أيضا على أندلس لأنَّ جزيرة أندلس طويلة مما قبل مما يلي سبته من تلك العدوّة إلى مرسية، والذي يليها جبل طارق من تلك العدوّة.

وسبته من عدوتنا وبقي مسيرة ثلاثة أيّام أو خمسة لم يغلقه الماء يخرج منها إلى البرّ الكبير وهو برّ وراء بحر الجزائر هذا، وفي عدوته من تلك الجهة باريز ويقال: "بريش" وهو الأصل وحرف. ودع عنك - لمخالفة الظاهر - تفسير البحرين بموسى والخضر ولو كان كالبحر في علم الباطن وموسى كالبحر في علم الظاهر.

﴿أَوْ أَمْضِيَ﴾ أسير ﴿حَقْبًا﴾ مفرد لا جمع، أي دهرًا طويلا، أو ثمانين سنة أو سبعين أو سنة ولم أبلغه وأيسرُ فأرجعُ أو عجزت، ولا بدُّ من هذا التقدير أو نحوه على أنَّ العطف على «أَبْلُغَ»، ويجوز أن تكون «أَوْ» بمعنى إلا أو إلى، أي ليكوننَّ مني بلوغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا في سيري أعجز بها أو آيس، ومعنى كون «أَوْ» بمعنى إلى أنني لا أزال أسير حتى أبلغ المجمع، أو إلى أن يحصل لي زمان عجز عن السير فيه.

(قصص) خطب موسى عليه السلام في مصر بعد غرق فرعون خطبة عجيبة

١- لَعَلَّهُ هو البحر الأسود كان يعرف بهذا الاسم.

مشملة على علوم كثيرة، وأعجب بها، ف قيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا، فأوحى الله ﷻ إليه: عبي الخضر أعلم منك وهو. بمجمع البحرين، ومعنى كون الخضر أعلم من موسى أن الله ﷻ أعطاه علم ما لم يعط موسى من الغيوب، فهو أعلم من موسى بالباطن، وموسى أعلم منه بالظاهر؛ أو لما كان أصل العلم إدراك ما غاب أطلق أنه أعلم منه، ولموسى طرف من الباطن وللخضر طرف من الظاهر، بل ورد التفضيل باعتبارين ولو لم يشترك الطرفان، نحو: الخلُّ في حموضته أشدُّ من العسل في حلاوته.

ويلزم في الرسول أن يكون أعلم أمته في أمر الشرع، والخضر من أمته وهو أعلم منه فيه، وقيل: هو نبيء مستقل، وقيل: غير نبيء، وهل هو إسرائيلي؟ قولان.

(قصص) وقيل: سأل ربه: أيُّ عبادك أحبُّ إليك؟ قال: «الذي يذكرني ولا ينساني» قال: فأَيُّ عبادك أفضى؟ قال: «الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى» قال: فأَيُّ عبادك أعلم؟ قال: «الذي يتغني علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تدله إلى هدى أو تردّه عن ردى» قال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللي عليه، قال: أعلم منك الخضر، قال: فأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة، قال: كيف لي به قال: تأخذ حوتا ملحا مشويا في مكل فحيث فقدته تجده، فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني ولا أكلفك سوى هذا، قال: ما كلفتنى كثيرا، فذهبنا يمشيان حتى بلغا بمجمع بينهما فرقد موسى للعياء فاضطرب الحوت وهو مشويٌّ عند الصخرة فاضطرب إلى البحر، ويقال: توضأ يوشع في ذلك المكان من عين تسمى ماء الحياة لا يصيب ماؤها شيئا إلّا حي، فأصاب الماء الحوت فحيي فاضطرب إلى البحر من المكل، وقيل: انفجر هنالك عين من الجنة ووصلته قطرات فحيي، ووثب إلى البحر، وكان الخضر في أيّام أفرينون، [قيل:] وكان على مقدّمة ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أيّام موسى، ويحيى إلى أن يرفع القرآن والكعبة، وهو نبيء على الصحيح غير رسول وعليه الجمهور، وقيل: رسول وهو

من ولد سام بن نوح لقي إبراهيم عليه السلام وطاف ذو القرنين الدنيا والخضر على مقدمته وسد على ياجوج ماجوج وبنى الإسكندرية.

(قصص) وأما ذو القرنين الأصغر فهو الإسكندر بن فيلبوس اليوناني، الذي قتل داري وسلب ملكه وتزوج بنته، واجتمع له ملك الروم وفارس، وطاف الدنيا وبلغ الظلمات وبلغ المغرب - كما ذكر الله ﷻ بعد - والمشرق، وأقصى الشمال لأن فيه السد، وفي داخله الروم. لما مات أبوه فيلبوس جمع ملوك الروم بعد أن كانوا طغاة، ثم جميع ملوك العرب وقهرهم، وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضر، ثم عاد إلى مصر وبنى الإسكندرية، وسماها باسم نفسه وهو إسكندر، فكان الناس ينسبون لها إليه وتركوا كونه اسما لها، ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذابحهم، وانعطف إلى أرمينية، وباب الأبواب، ودان له أهل العراق والبربر والقبط، توجه إلى دار ابن داري وهزمه مرارا حتى قتله صاحب حرسه، فاستولى الإسكندر على ممالك الفرس، وقصد اليمن والهند، وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان، وبنى مدائن كثيرة، ورجع إلى العراق ومريض في شهر زور ومات فيها، وكان تلميذا لأرسطاطاليس الكافر، بعد أن أسلم على يد الخضر.

﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ﴾ موضع الجمع ﴿بَيْنَهُمَا﴾ بين البحرين، وأصل الجمع أن يضاف إلى البحرين لا إلى «بين»، لكن أضيف إلى «بين» توسعا، أو تقول: «بين». بمعنى الوصل. وكنت أقول الهاء عائدة إلى موسى والخضر ثم تذكرت أنه لم يجر للخضر ذكر؛ أو عائدة إلى موسى وفتاه، أي موضع اجتماعهما مع غيرهما وهو الخضر ولم يذكر غيرهما، وذلك على الوجه كلها هو الموضع الذي قضى الله أن يجتمعا فيه مع الخضر عليهم السلام سكن فيه الخضر أو في قريب منه.

﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ نسي موسى أن يطلبه من فتاه أن يحضره له، ونسي أن يأكل منه ويتعرف حاله، ونسي يوشع أن يذكر له حياته ووقوعه في البحر وارتحلا على ذلك النسيان، وحاصل ذلك أنهما نسيا شأن الحوت كل واحد نسي ما من شأنه أن يذكره.

ووجه قريب أن موسى عليه السلام أخبر فتاه بما قال له الله عز وجل في الحوت، ونسي يوشع أن يخبره، وقد قيل: إنه قال: لا أذكر له حتى يستيقظ، وما استيقظ إلا وقد نسي، وذلك كله أولى من أن يقال: النسيان لموسى وجمع الله معه فتاه حكما على المجموع، وأولى من تقدير مضاف أي نسي أحدهما وهو موسى.

﴿فَاتَّخَذَ﴾ أي الحوت ﴿سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ﴾ متعلق بـ﴿اتَّخَذَ﴾ وحال من ﴿سَبِيلَ﴾ أو من قوله: ﴿سَرَبًا﴾ مسلكا، صار الماء له جدار وسقفا كما فعل الله لموسى عليه السلام في البحر حين اتبعه فرعون، إلا أنه لم يسقف على موسى بل بدا طريقه للسماء، كما سئل علي: على أي موضع طلعت عليه الشمس مرة واحدة؟ فأجاب: بطريق موسى وبني إسرائيل في بحر القلزم.

روى الطبري وابن أبي حاتم^(١) من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا ييس حتى كان صخرة، وكذا روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أن الله عز وجل أمسك جرية الماء عن الحوت فصار عليه مثل الطاق أي القوس، قال أبو حامد الأندلسي رأيت سمكة بقرب مدينة سبتة من نسل الحوت الذي تزوده موسى وفتاه عليهما السلام وأكلا منه،

١- ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد التميمي الحنظلي الرازي أحد مشاهير المحدثين في عصره، مفسر عالم بالفقه والقراءات، قال أبو يعلى: «كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال» وهو صاحب كتاب «الجرح والتعديل»، توفي سنة ٣٢٧. عادل نويهض: معجم المفسرين،

وهي سمكة طولها أكثر من ذراع وعرضها شبر وأحد جنبها شوك وعظام وجلد رقيق على أحشائها، ولها عين واحدة ونصف رأس من ورائها من جانب، استقنرها وحسبها مأكولة، ومن جانب آخر صحيحة، يتبرك بها وتهدى إلى المواضع، وقال أبو شجاع في كتاب الطبري: أتاني به رجل فرأيت أنه إذا هو شق حوت وليس له إلا عين واحدة، قال ابن عطية: وأنا رأيته وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تحتها شوك.

[قلت]: لعل بعضا كما قال أبو حامد، وبعضا كما قال ابن عطية ولعل ذلك انقطع بعد، أو غفل الناس ولم يتعرفوا ذلك، ونص محمد بن كعب القرظي كما مر على أن البحرين بحر طنجة التقى هناك المحيط مع البحر الآخر المذكور، ويقوي ذلك مدينة الجدار في الغرب، وأيضا لا يجمع بين بحري فارس والروم ولو تقاربا إلا في المحيط أعني أنه أصلهما.

﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ يجمع البحرين وهو واسع مختلف الوسع، وكذا ساحله ولا ترى عدوة من أخرى، لكن الله سبحانه له الموضع بشأن الحوت، وصخرة إذا وصلها ينام من عياء ويتوسدها ﴿قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا نَادَاكَ مَا نَأْكُلُ صَبَاحًا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْعَصْرِ﴾ ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا﴾ عطف بيان لـ «سفر» أو بدل، أو ضمن معنى الحاضر فيكون معنا ﴿نَصَبًا﴾ مفعول «لَقِينَا» أي تعب.

(قصص) ويروى أن موسى عليه السلام لم ينصب حتى جاوز الموعد الذي حذاه الله تعالى، وسار الليلة والغد إلى الظهر، فلعله تكون الإشارة إلى مسيره من محل الصخرة، وأبعض السفر كلها سفر، وهذا المسير أشد إتعابا له مما قبله، وذلك أن رجاء المطلوب يقرب البعيد، والخيبة تبعد القريب كذا قيل، وفيه أن هذا يثبت لو كان له شعور بالخيبة عن القصد.

﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا﴾ أخبرني ما دهاني إذا أوينَا ﴿إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ هي التي رقد عندها موسى، وهذا عند بحر طنجة ألا ترى قصّة وجود حوت كالماكول في بحرهما، وألا ترى أنَّ في ذلك المغرب مدينة يقال لها مدينة الجدار، وغير ذلك ممّا تذكره المغاربة وشهر أنَّ ذلك عند بحر الشام، ويقال: إنَّ الصخرة هي التي دون نهر الزيت سُمِّي لكثرة أشجار الزيت على شاطئه.

ويروى أنَّهما خرجا من الشام إلى جهة أرمينية فاتّھيا إلى الصخرة التي قال الله لموسى: إنَّك تجد عندها العبد الصالح الذي تطلبه، وكَلَّمَا انتهيا إليها توسّداها ونام، فاضطرب الحوت بمسّ ماء الحياة فدخل البحر. برأى فتاه، وشفق أن يوقظه ونسي بعد يقظه ولم يشتدّ حفظه لكثرة ما عاهد عند موسى من أمثال ذلك.

﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ﴾ إذ أوينَا إلى الصخرة أي نسيت شأن الحوت الذي جعل لي علامة ﴿وَمِمَّا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ وقوله: ﴿أَنْ أذْكُرَهُ﴾ بدل اشتمال من الهاء، والمنسي هو الله جلّ جلاله، وإنما نسب الإنساء إلى الشيطان هضمًا لنفسه كأنه قصر فخدعه الشيطان مع أنه مستغرق القلب في أمر الله، ولم يتحمّل هذا الاستغراق مع مراعاة شأن الحوت لتقصان البشر طبعًا.

﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ والحقُّ أنَّ هذا من كلام الله، وفاعل «اتَّخَذَ» ضمير موسى، والهاء له أو للحوت أو كلاهما للحوت، سبيلا عجا كأنه نفس العجب، أو معجوبا به، وهاء «سَبِيلَهُ» للحوت ويجوز عوده لموسى، و«فِي الْبَحْرِ» متعلّق بـ«اتَّخَذَ» و«سَبِيلَ» مفعول أوّل و«عَجَبًا» ثان، أو «اتَّخَذَ» له مفعول واحد، أو ثانيه «فِي الْبَحْرِ» و«عَجَبًا» حال أو مفعول مطلق، أي اتّخاذًا عجا ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي﴾ ذلك الذي ذكرت من أمر الحوت هو الذي كُنَّا نطلبه.

﴿فَارْتَدَّا﴾ رجعا ﴿عَلَىٰ آثَارِهِمَا﴾ مواضع أقدامهما التي جاء منها ﴿قَصَصًا﴾ مفعول مطلق لحال محذوفة، أي يقصصانها قصصا، أو قاصين لها قصصا، أو حال أي قاصين ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾ عند الصخرة، وقيل: في مدخل الحوت إلى البحر ﴿ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ ينبغي لمن قرأ هذه الآية أن يقول: «اللهم آتنا رحمة من عندك، وعلمنا من لدنك علما».

(قصص) والعبد المذكور هو الخضر، بفتح الخاء وكسر الضاد، أو إسكانها أو بكسرهما أو بكسرها وإسكان الضاد، أو أبو العباس بليًا بفتح فإسكان وقصر أو مد، وقيل: إيليا، وقيل: اسمه عامر، ويضعف القول إنه أحمد بأنه لم يسم أحد بأحمد قبل سيدنا محمد ﷺ، وعن الضحاك: إن الخضر ابن آدم، وعن سعيد بن المسيب إن أمه رومية وأباه فارسي، وقيل: إنه ابن فرعون موسى، وهو ضعيف، وعن كعب الأحبار: إنه ابن عاميل، وقيل: ابن العيص، وقيل: ابن كليان بفتح الكاف وإسكان اللام، وعن وهب بن منبه: إنه ابن ملكان - بذاك الوزن - بن فالغ بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ، بن سام بن نوح، [قلت:] ولا أعرف صحة شيء من هذه الأقوال، وصحح النووي فيما يظهر من عبارته أنه بلي بن ملكا ونسب للجمهور وشهر أنه موسى.

وزعم بعض أنه إلياس، وبعض أنه اليسع، وبعض أنه ملك، ولقب بالخضر، لما روي عن رسول الله ﷺ: أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتر من خلفه خضراء^(١)، وعن مجاهد: لأنه إذا صلى انخضر ما حوله، وعن عكرمة:

١- أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (٢٧) باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام، رقم ٣٤٢١. والزمذي في كتاب التفسير (١٩) باب ومن سورة الكهف، رقم ٣١٥١.

لأنه إذا جلس في مكان أخضر ما حوله، ولأنه كانت ثيابه خضراء، وعن السدي: لأنه إذا أقام بمكان نبت العشب تحت رجله حتى يغطي قدميه، وقيل: لإشراقه وحسنه، والصحيح الأول للحديث.

وصح من حديث البخاري وغيره: أنهما رجعا إلى الصخرة، وإذا رجل مسجى بثوب - أي مغطى - جعل طرفه تحت رأسه، وطرفه تحت قدميه. وفي مسلم: أتيا جزيرة فوجدا الخضر قائما يصلي على طنفسة خضراء على كبد البحر أي خالص الماء، وذكر الثعلبي أنهما انتهيا إليه وهو نائم على طنفسة خضراء على وجه الماء مسجى بثوب أخضر، وقيل: إن سبيل الخوت عاد حجرا فلما جاءا إليه مشيا عليه حتى وصلا إلى جزيرة فيها الخضر.

وصح أنه سلم عليه موسى حين انتهيا إليه، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، وروى أنه لما سلم عليه وهو مسجى عرف أنه موسى فجلس، وقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل، فقال موسى: وما أدراك بي ومن أخبرك؟ فقال: الذي أعلمك بي أما يكفيك أن التوراة بيدك، وأن الوحي يأتيك؟ فقال: إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من عندك.

ونكر «عبدًا» و«رحمة» و«علمًا» للتعظيم، والرحمة: الوحي والنبوة عند الجمهور على أنه نبي، وقيل: رسول، وقيل: ولي، وقيل: الرزق الواسع، وقيل: العزلة عن الناس وعدم الحاجة إليهم، وقيل: طول الحياة مع الصحة، والعلم: علم الغيب بتكليم الملك، أو بإشارته المعبر عنها بالنفث، كقوله ﷺ: «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله

وَأَجْلُوا فِي الطَّلَبِ»^(١) والإلهام من هذا وملك الإلهام للأنبياء وغيرهم، أو بتعليم الله بلا واسطة بل يلقي في قلبه.

وعلم الخضر بإحياء الله على لسان الملك، أو بإشارة الملك من الله دون النطق، والأوّل هو الوحي الظاهر، والثاني يسمّى نفثاً، أو بالإلهام، وقيل: الإلهام من الثاني وله ملك يسمّى ملك الإلهام ولا يختص بالأنبياء.

وكلّ ذلك غير علم الحروف. ويجوز تعاطي عمير الوحي ممّا لا يخالف الشرع، وقد ندم ابن عَبَّاس عن تركه علم التحميم الذي لا يخالف الشرع، وقال: إنّ الناس عطّلوني بالمنع عنه.

وكأنه قيل: ما جرى بينهما؟ فقال الله ﷻ: ﴿قَالَ لَهُ، مُوسَى هَلْ أَتَّبَعُكَ﴾... إلخ استفهم مع أنّ الله ﷻ أرسله إليه للتعلّم، بل طلب التعلّم منه فأجابه، فجرى على سنن مريد التعلّم من الطلب والخضوع، أي هل تبيح لي أن أتبعك.

(لغة) ﴿عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ قال الأصوليون: تأتي «عَلَى» للشرط كما هنا، قيل: وفي قوله تعالى ﴿يُبَايِعُنكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ﴾ (سورة الممتحنة: ١٢) وفي قوله: ﴿عَلَى أَنْ تَاجِرُنِي﴾ (سورة القصص: ٢٧) وهو حقيقة عند الفقهاء، وتردّد السبكي في وقوعه في كلام العرب، والصحيح وقوعه، قيل: ولم يذكره النحاة وهو في آية هذه السورة، قلت: هو داخل في الاستعلاء المجازي، وليس معنى حقيقياً لها، وزعم السرخسي أنّه حقيقة وليس كذلك، كأنه قيل: هل أتبعك بانبا على أن تعلّمني ممّا علّمت رُشداً؟ أي علما

١- روى ابن ماجه ما يقاربه لفظاً في كتاب التحارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة رقم ٢١٤٤، من حديث جابر بن عبد الله.

ذا رشد، وهو إصابة الخير.

(نحو) وهو مفعول ثان، وثاني «عُلِّمْتَ» مخوف أي عُلِّمْتَهُ، ويجوز أن يكون الثاني مخوفاً منعوتاً بقوله: «مِمَّا عُلِّمْتَ» أي بعضاً مما عُلِّمْتَ، فـ«رُشِداً» بدل من البعض، أو مفعول مطلق لمخوف مستأنف، أي أرشد رشداً، أو مفعول لأجله لـ«أَتَيْتُكَ» أي لأكون رشيداً.

ولا إشكال في تعلُّم موسى مع كثرة علمه بالتوراة وغيرها من الخضر الذي هو دونه، لأنَّ أعلم الناس من يجمع علم غيره إليه، ولاختلاف العلمين. روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن ابن عَبَّاسٍ عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْخَضِرَ قَالَ: يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمِكِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا أَعْلَمُهُ»^(١) ومعنى قوله تعالى: «لِي عَبْدٍ أَعْلَمُ مِنْكَ» أَنَّ الْخَضِرَ أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى بِعِلْمِ الْحَقِيقَةِ، وَلِمُوسَى عِلْمُ بَعْضِ الْحَقِيقَةِ، كَمَا أَنَّ لِلْخَضِرَ مَا يَكْفِي مِنْ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ، قَالَ السِّيُوطِيُّ: مَا جَمَعَتِ الشَّرِيعَةُ وَالْحَقِيقَةُ إِلَّا لِنَبِيِّنَا ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَحَدُهُمَا، عَلَى مَعْنَى: مَا جَمَعَتِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ إِلَّا لَهُ ﷺ، وَلَا يَخْفَى تَبْلِيغُهُ الشَّرِيعَةَ، وَأَمَّا تَبْلِيغُهُ الْحَقِيقَةَ فَقَدْ يَكُونُ مِنْهُ لِبَعْضِ الْمُسْتَعِدِّينَ، تَأَمَّلْ.

[قلت:] ويظهر لي وجه آخر هو أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِ الْخَضِرِ أَعْلَمَ أَنَّ عِلْمَ الْحَقِيقَةِ أَدْخَلَ فِي حَقِيقَةِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَتِمُّ الْكَلَامُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِمُوسَى شَيْءٌ مِنْ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ الْبَتَّةِ.

١- رواه البخاري في كتاب العلم، باب ما يستحبُّ للعالم إذا سئل... رقم ١٢٢. ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل الخضر عليه السلام، رقم ٢٣٨٠. ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الكهف، رقم ٣١٤٩. من حديث ابن عَبَّاسٍ.

﴿قَالَ﴾ له الخضر ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ مَّا، وهو نكرة في سياق النفي تعمُّ ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ أكد نفي الصبر بالجملة الإسمية و﴿إِنَّ﴾ ويايقاعه بـ«لَن» فَإِنَّ نفيها أكيد، ونفي الاستطاعة للصبر فإنه أوكد من نفي الصبر، كما ينهى عن القرب إلى الشيء في مقام النهي عن الشيء، فَإِنَّ القرب والاستطاعة مِمَّا يتوقف عليه الفعل فنفيهما أوكد من نفيه، وتكثير الصبر لئلا يبقى شيء مَّا منه.

(أصول الدين) والآية دليل على أَنَّ الاستطاعة مع الفعل لا قبله كما هو مذهبنا ومذهب سلف قومنا، كما أشار إليه إبراهيم الكوراني^(١)، وقالت المعتزلة: إِنَّ الاستطاعة قبل الفعل لا معه، وكذا قال الأشعرية وكما قال الفخر، إذ لو كانت قبله لكان نفيها كذبا، وأنا أقول: تطلق معه وتطلق أيضا قبله، كما يقال لفلان طاقة على كذا ولو قبل فعله، وكما وردت في الحج قبله ولا فرق، وكيف يتخلف الأمر بين الحج وغيره.

وحاصل ذلك أنها بمعنى: يثقل الصبر على موسى كما يقال: لا يستطيع أن يرى فلانا، وليس هذا خروجا عن الظاهر كما يتوهم، وذكر بعض أنه لا دليل في الآية إذ ليس المراد إلا نفي للصبر بنفي الاستطاعة التي يتوقف هو عليها وهذا موجود حصلت قبله أو معه. و«خُبْرًا» مفعول به لـ«تُحِطُ» لأنه في معنى تدرك، أو مفعول مطلق لتضمن «تُحِطُ» معنى المعرفة، أو تمييز للهاء، أي ما لم تحط بخبره، أو لم يحط به خبرك، لأن معتادك علم الظاهر وهو حالك، وهو

١- إبراهيم بن الحسن الشهرزوري الكوراني، برهان الدين أبو إسحاق، فقيه شافعي محدث، ولد بشهرآز، رحل في طلب الحديث فسمع بالشام ومصر والحجاز وسكن المدينة، وتوفي بها سنة ١١٠١ هـ. قيل: له نيف وثمانون مؤلفا، منها: «تفسير القرآن الكريم» وغيرها. عادل نويهض: معجم المفسرين، ج ١، ص ١١.

مناف لظاهر علم الحقيقة، فتنسبني إلى السفه والمنكر، [قلت:] فإنَّ شأن الصالح أن يشتدَّ إذا رأى ما خالف الحقَّ ولا يملك نفسه ولا سيما نبيء شريعة، ولا سيما مع حدثك بالطبع حتى جررت إليك أخاك بلحيته ورأسه.

وهذا إن علم الخضر بأنه فعل ذلك، أو علم أنه سيفعله وذلك في الأولين، وأما الثالث فلا إنكار شرعي فيه، لأنَّ ترك أخذ الأجرة مباح لا معصية بل طاعة لمن نواها. وذكر في الأخبار أنَّ موسى جرَّ الخضر برجله ليلقيه في البحر فتذكر وندم. ﴿قَالَ﴾ موسى ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ على ما أرى منك مخالفا لمعتادي، ولا أتعرض لك ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ عطف على «صَابِرًا»، لأنَّ المعنى: ستجدني صابرا وتجدني لا أعصي لك أمرا، أو على «سَتَجِدُنِي...» فالمعنى قال: «سَتَجِدُنِي...» وقال: «لَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا»، ولا تنسحب عليه المشيئة في هذا الوجه، وعلى كلِّ يكون «لَكَ» حالا من «أَمْرًا»، أو الأول أولى لأنَّه أوثق لقلب الخضر، ولأنَّ المشيئة مسلطة فيه على الصبر وعدم العصيان فلذلك قدَّمها على «صَابِرًا» ولم يعقبه بها إذ لو أعقبها به لتوهم أنها مسلطة على الصبر فقط، ولا يخفى أنَّ المشيئة تقييد، فلو شاء الله لم يصبر وعصى لا تبرُّك، إذ هو في الآية غير متبادر منه، ولا يلزم الكذب على التقييد، لأنَّ المعنى: إن شاء الله صبرت ولم أعص لك أمرا، وإن شاء الله لم أصبر ولم أعص بلا عمد بل نسيانا، وليس كما قيل: إنَّ الثانية والثالثة عمد فإنَّه خطأ حاشاه، بل غلب عليه حال الظاهر، فكان ينسى، والنسيان في الأخيرتين عند بعض.

وقال ابن حجر: الأولى نسيان والثانية شرط والثالثة عمد، وقيل: الثانية عمد والثالثة فراق، والحقُّ أنَّ الكلَّ نسيان. والمراد بالأمر: واحد الأمور، أو طلب الفعل وطلب الترك، فشمِل النهي لأنَّه طلب الترك.

﴿قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ فعلته أو تركه ﴿حَتَّىٰ أَخَذَتْ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ عطف بالفاء على كلام موسى تفريعا عليه، أكد عليه في ترك السؤال مطلقا ولو عن حكمة فعل أو ترك، فكيف بمعارضة أو مناقشة، ومعنى ﴿أَخَذَتْ...﴾: أبتدئك ببيانه، أي لا تنكر عليّ بلسانك ولو أنكر قلبك، أو توقّف عن الإنكار لعلمك أنّ ما أفعله حقّ، فقبل أن أحدثك تسكت، وبعد التحديث لا وجه للسؤال بعد البيان.

﴿فَانْطَلَقَا﴾ موسى والخضر، ولم يذكر يوشع لأنه تابع لموسى، وقيل: ردّه موسى إلى بني إسرائيل. قال البخاري ومسلم وغيرهما: إنهما مشيا على الساحل فطلبا أهل سفينة مرّت عليهما أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بلا كراء، وذكر ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أنهم ظنّوا أنهما لصوص، وكان الموضع مخوفا، فأبوا فقال كبيرهم: أرى رجالا عليهم النور لأحملنهم فحملهم.

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا﴾ «ال» للحقيقة إذ لا عهد بها، ولا يصحّ الاستغراق، وهي سفينة جديدة قويّة أحسن ما يكون، ويقال: كانت صغيرة تحمل من عدوة إلى عدوة، وهو مناسب لأن تكون في بحر طنجة فهي تحمل من عدوتنا هذه إلى عدوة أندلس. [قلت:] وكنت أقول «الأندلس» بـ«ال» ثمّ تذكرت أنه لا وجه لـ«ال» لأنه علّم، فلا وجه لـ«ال» إلّا تكلف تضمّن معنى جزيرة. والمشاركة يقولون: في بحر الشام، وأنها تحمل إلى أيلة. وكما طلعا فيها جاء عصفور حتّى وقع على حرف السفينة ونقر في البحر وقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلّا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، وهذا تمثيل إذ لا ينقص من علم الله تعالى شيء والبحور تنفذ، وعلم الله لا ينفد.

وعَدَّى «رَكِبَا» بـ«فِي» لتضمّن الركوب معنى الدخول، وانظر هل ذكرت شيئاً في قوله تعالى وَصَلَّكَ : ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ (سورة هود: ٤١) ^(١). وخرقها بقلع لوح منها بالقادوم، وقيل: لوحين مِمَّا يلي الماء، وقيل وتد فيها وتدا أيضاً، ويروى أنها لَمَّا صارت في لَجّ الماء أخذ منقبا له فنقبها وأخذ لوحا وأصلحها به، وقيل: حين شارفت الأرض ويجمع بأنه عزم في اللجة أو ابتداء فيها ولم يتمّ حتّى شارفت أرض العدو أو أرض جزيرة نزلوها أو لم ينزلوها، ومعنى ما يلي الماء: ما يقرب منه بحيث يدخلها ويُقدّر على علاجه، أمّا في أسفلها فلا يُقدّر على إصلاحها إلاّ بقدرة من الله له، أو بكفّه الماء له. وعلى كلّ حال قال له موسى عليهما السلام: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتهم فخرقتها! ﴿قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ وذكر أنّه خرقها وأهلها فيها، وذكر بعض أنّهم خرجوا فتخلّف فيها ليخرقها ومعه موسى. ومعنى الإغراق مع هذا أنّهم إذا ركبوا فيها غرقوا إذ كانت بخرقه، ولو أصلحها يدخلها الماء قليلاً شيئاً فشيئاً، وإن خرقها وهم فيها فهم لم يشعروا بأنّه يخرقها بأن خرقها في موضع لا يرونها وليسوا فيها.

(قصص) وروى عبد بن حميد ومسلم وابن مردويه حديثاً أنّه خرج من كان فيها وتخلّف ليخرقها، فقال له موسى: تخرقها لتغرق أهلها؟ والمضارع في عبارة موسى لاستحضار الصورة، أو عزم على الخرق فلامه موسى بالمضارع، ولمّا خرق لأمه بالماضي، وقد يمكن أنّه حين الشروع في الخرق لم يروه ولا رأوا خرقه على أنّه كالجنّي يظهر إذا أراد ويختفي إذا أراد بإقدار الله ﷻ له على ذلك، فلم يره إلاّ موسى.

(قصص) ولفظ أبي العالية عن حمّاد عن شعيب: إنّ الخضر عبد لا تراه إلا عين من أراد الله تعالى أن يريه إيّاه، واللام للعاقبة لا للتعليل لأنّه يحسن الظنّ بالخضر، وهو ولو غضب يستحضر أنّ الخضر وليّ الله أعلم منه.

(قصص) ومعنى ﴿نُكِّرًا﴾ تنكره العقول ولم أهتد إلى وجهه، ويجوز التعليل بأن نسي ولايته وأعلميته لشدة ما حدث عليه ممّا يخالف ظاهره علم الأحكام، واشتدّ غضبه وشدّ عليه ثيابه حتّى نسه لقصد الإغراق والمنكر، وحتّى قيل: جرّ الخضر ليلقيه في البحر، وقال: أردت أن تهلكهم فستعلم أنّك أوّل هالك، وكلّما ازداد غضبا استعرّ البحر، وكلّما سكن كان البحر كالدهن، ويوشع يقول له: ألا تذكر العهد الذي جعلت على نفسك.

﴿لَقَدْ جِئْتَ﴾ أتيت وفعلت ﴿شَيْئًا إِمْرًا﴾ بكسر الهمز كسرا نقل إلى تنوين «شَيْئًا»، بمعنى أمرا عظيما غير مألوف ﴿قَالَ﴾ له الخضر ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾؟ توبيخ لموسى عليه السلام، فرجع إليه حلمه واعتذر كما قال ﴿قَالَ لَا تَأْخُذْ بِمَا نَسِيتُ﴾ بنسياني لو صيّت لك أن لا أسألك حتّى تحدث لي ذكرا، كأنّه تحقق عنده أنّ نسيانه أمر محقق عند الخضر، وإلا قال: إني نسيت فلا تأخذني بنسياني، أو اختصر له ذلك فعبر له بعبارة واحدة.

والنسيان ضروري لا اختياري، والباء للتعدية وإنّما المواخذة على ما يوصل إليه من ترك التشمّر، وموسى متشمّر لكنّه غلبه تشمّر معتاد له قديم في أمر الشرع، ويجوز أن تكون سببّة مراعى فيها السبب البعيد وهو ترك التشمّر، ولولاه لم يكن النسيان، ويجوز تعلّقها بالنهي كأنّه قال: اترك المواخذة لنسياني، والنهي أمر بالترك، كما يجوز تعليق الباء في حرف النفي في قوله: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَحْنُونٍ﴾ (سورة القلم: ١١) أي انتفى بنعمة ربك الجنون عنك. و«مَا» مصدرية كما رأيت، ويجوز أن تكون اسما، أي بشيء نسيته، أو بالذي

نسيته وهو الوصية، فيقدر مضاف أي: بترك ما نسيته، لأنَّ المواخذة بترك الوصية لا بها، وقد لا يقدر لأنَّ الوصية سبب للمواخذة إذ لولاها لم تكن المواخذة، أو لأنَّ النسيان بمعنى الترك.

﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ مفعول ثانٍ أي لا تدخل عليَّ أمرا عسرا وهو الصعوبة، ومعنى أمري متابعي لك فإني أحبُّ اتِّباعك وتيسيره بالمساعدة وترك المناقشة، أو ﴿أَمْرِي﴾: نسياني.

﴿فَانْطَلَقَا﴾ فقبل عذره وخرجا من السفينة فانطلقا بمشيان على الساحل، وهنا يعد أن يكون البحر بحر طنجة لأنهما إذا جاوزاه عرضا وقعا في أرض أندلس، فلا تكون القرية تلمسان أو مثلها من مغربنا، هذا ولا جدار فيها أو في مثلها في هذه الأرض إلا بأن يرجعا في سفينة إلى هذه الأرض، وهو غير مذكور في الكتب وبعيد.

﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا﴾ مع عشرة غلمان يلعبون وهو أحسنهم وأنظفهم، اسمه كما قال البخاري "جيسور" بالجيم، وروي بالحاء المهملة، أو "جبتور"، غير بالغ عند الجمهور لقول موسى: ﴿نَفْسًا زَاكِيَةً﴾ وقيل: بالغ، سنه عشرون سنة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز، والشابُّ يسمَّى غلاما ولو كان ابن عشرين، بل قيل: أصله بعد البلوغ لأنه من الغلظة، وذلك يتم بعد البلوغ فيكون تسمية من لم يبلغ غلاما مجازا لعلاقة الأول. بمعنى أنه يقول، ومن قال بالغا قال: إنَّ زكاته أنه بريء من قتل نفس يقتل بها ﴿فَقَتَلَهُ﴾ [قيل: بأن قلع رأسه يده من أعلاه أو أضجعه فذبحه أو ضرب رأسه بالجدار، أو رضه بحجر أو ضربه برجله أو أدخل إصبعه في سرِّته فاقتلعها ومات في ذلك كله، ويعيد الجمع بأنه فعل ذلك كله لأنه زيادة تعذيب، أو إحداث بالميت إلا أن يقال: فعل ذلك تعجيلا عن تعذيبه في الموت ﴿قَالَ﴾ له موسى ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا

زَاكِيَةً ﴿٦٠﴾ عن الذنوب إذ لم تبلغ، كما فسّر ابن عَبَّاسٍ عليه السلام الزكاة بصغر السن تفسيراً باللازم، أو لم تحدث موجب قتل، واستدلّ بعض على بلوغه بقوله تعالى: ﴿بَغْيِرِ نَفْسٍ﴾ لأنّ الطفل لا يقتل بمن قتل بل الدية على عاقلته، وإن أُمر فعلى أمره، وأجاب الجمهور بأنّ المراد ذكر غير نفس توجب القصاص، والصبيّ كذلك لا نفس توجب قتله بقتلها.

وإنما ذكر القصاص لأنّه أنسب بالمقام، أو أنّ شرعهم قتل الصبيّ القتال ولا سيما إن كان مراهقاً.

(فقه) وقد اختلف أصحابنا في أحكام المراهق المختار أنّها أحكام الصبيّ، وذكر البيهقيّ أنّه كان في شرعنا قتل الصبيّ القتال قبل الهجرة، وقال السبكي: قبل أحد ثم نسخ، وهكذا كما قيل: إنّ التكليف كان بالتمييز ثم نسخ بالاحتلام، كما قال عليه السلام لعلّي وهو ابن ثمان سنين «أسلم» فقيل: تكليفاً بالتمييز، أو أمر باعتقاد الإسلام والعمل به.

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ تنكره العقول والشرع، وهو أشدّ من خرق السفينة لأنّه قتل حاضر باشره، وخرق السفينة تحتل معه السلامة ولم يباشر فيه قتلاً. وزعم بعض أنّ الأمر - بكسر الهمزة - أشدّ من النكر فلعلّ وجهه أن قتل نفوس كثيرة بالإغراق أشدّ من قتل واحدة، اعتبر المآل ولو احتمل السلامة، وفي هذا القول تنزّل من الأقوى وهو الأمر إلى القويّ وهو النكر، ثمّ الضعيف وهو ترك الأجرة، والتنزّل غير لازم، بل الآية على ترتيب الوجود لا تنزّل فيه ولا ترقّي، ومِمَّا زاد موسى شدة الإنكار أنّ الخضر لمّا رأى الغلام قتله ولم يمهله، ولو مضت مدّة لاحتمل له موسى أنّه رأى منه الخضر ما لم يره هو.

﴿قَالَ﴾ الخضر ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾؟ زاد «لَكَ» زيادة في التوبيخ على السؤال قبل أن يحدث له ذكر.

﴿قَالَ﴾ موسى ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ﴾ مِمَّا تفعله ﴿بَعْدَهَا﴾ بعد هذه القتلة أو المرة أو المسألة ﴿فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ لا تكن صاحبي بل اتركني، وعلل ذلك بقوله: ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ وجدت لنفسك عذرا في هجرتي من جهتي، والعتاب متوجه علي لا عليك إذ خالفتك مرة بعد أخرى، قال رسول الله ﷺ: «رحم الله أخي موسى لو صبر لرأى العجائب»^(١) ويروى: «رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب لكن أخذته من صاحبه ذمامة فقال ذلك»^(٢).

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا أَوْيَلَ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ ﴿٧٨﴾ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ مُرْ مَلِكٍ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَّوْهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۖ ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا

١- أوردته الزبيدي في الإتحاف: ج ١، ص ٣١٧. والعراقي في المغني: ج ٤، ص ٢٨.

٢- رواه مسلم في كتاب الفضائل (٤٦) باب ما جاء في فضائل الخضر عليه السلام، رقم ١٧٢.

ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، رقم

١٠٥/٤٠٩٦. من حديث أبي بن كعب بنفس المعنى.

فَعَلَتْهُ وَعَنْ أَمْرِ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

تَمَّةُ قِصَّةِ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِّ

(٢)

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ قيل: تلمسان، وقيل: قرية في الجزيرة الخضراء من أندلس، روى القولين بعض المشارقة، ولعل المراد أنها قرية في أرض هذه العدو تقابل الجزيرة الخضراء من عدوة أندلس، وقال الجمهور: القرية أنطاكية، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة أنها برقة وهي على المشهور في المغرب الأدنى إلى المشرق، وقيل: قرية بأرض الروم وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها بأجروان، فاختار بعض أنها بنواحي أرمينية، وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين أنها أبله بشد اللام، وقيل: ناصرة على الساحل تنسب إليها النصارى، ولا يوثق بشيء من ذلك، قال رسول الله ﷺ: «أتيا أهل قرية لثاما».

﴿اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾ نعت «قَرْيَةٍ» وجواب «إِذَا»: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ وقال أبو البقاء وغيره: جواب «إِذَا» هو قوله: ﴿اسْتَطَعَمَا﴾ وقوله: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ مستأنف، والمختار أنه نعت وجواب «إِذَا» ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ...﴾. ولم يقل: استضافا لأنهما أرادا مطلق الإطعام وبما أمكن لا خصوص الإضافة والميل إلى بيت أحد.

ورأيت منذ خمسين عاما في زمان الشيبة آياتا للصلاح الصفدي^(١) يسأل فيها السبكي^(٢) وهي في شرح الدماميني^(٣) على المغني الذي ألفه في الهند الذي يقول فيه قال: أقول آياتا في السؤال عن تكرير ذكر «أهل» إذ لم يقل: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم، ونصّها:

أَسَيِّدُنَا قَاضِي الْقَضَاةِ وَمَنْ إِذَا	بدا وجهه استحي له القمران
وَمَنْ كَفَّهُ يَوْمَ النَّدَى وَبِرَاعِهِ	على طرسه بحران يلتقيان
وَمَنْ إِنْ دَجَّتْ فِي الْمَشْكَلَاتِ مَسَائِلَ	جلّأها بفكرٍ دائم اللّمعان
رَأَيْتَ كِتَابَ اللَّهِ أَفْضَلَ مَعْجَزَ	لأفضل من يهدي به الثقلان
وَمَنْ جَمَلَةَ الْإِعْجَازِ كَوْنِ اخْتِصَارِهِ	بإيجاز ألفاظ وبسط معان
وَلَكِنِّي فِي الْكَهْفِ أَبْصَرْتُ آيَةَ	بها الفكر في طول الزمان عناني
وَمَا هِيَ إِلَّا «اسْتَطَعْمَا أَهْلَهَا» فَقَدْ	نرى استطعماهم مثله ببيان
فَمَا الْحِكْمَةُ الْغَرَاءُ فِي وَضْعِ ظَاهِرِ	مكان ضمير إنّ ذاك لشّاني
فَأَرَشِدْ عَلَى عَادَاتِ فَضْلِكَ حَيَّرْتِي	فما لي لها عند البـيـان يـدان

فأجابه السبكي بأنّ استطعما أهلها نعت لـ «قَرِيَّة» لا جواب لـ «إِذَا» لأنّ كونه جوابا لـ «إِذَا» يوهم أنّ قصدهما كلّهُ أو معظمه الأكل، وليس كذلك بل

١- صلاح الدين الصفدي خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي، كثير التصانيف الممتعة، ولد في

صفد بفلسطين وإليها ينسب، تعلّم بلمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بها، ثمّ ولع بالأدب وتراجم الأعيان، له زهاء مائتي مؤلّف، توفي سنة ٧٦٤هـ. الأعلام للزركلي، ج ٢، ص ٣١٥.

٢- السبكي هو محمد بن عبد البر يحيى، قاض، عالم بالعربية والأدب، مفسّر من فقهاء الشافعية من أهل مصر، عاش في مصر والشام وتولّى فيهما مناصب رفيعة. توفي سنة ٧٧٧هـ. معجم المفسرين، ج ٢، ص ٥٤٤.

٣- انظر ترجمته في: ج ٢، ص ٢٦٩.

قصدهما كله إظهار عجائب إعظاما لله ﷻ ، ولا نعت لـ «أهل» لأنه يومهم أن القصد بيان حال الأهل من حيث هم هم، ولا يكون للقرية أثر في ذلك، وليس كذلك، فإننا نجد بَقِيَّةَ الكلام مشيرا إليها نفسها.

قلت: وفي هذا التعليل نظر لأن أهلها جرى لهم ذكر في قوله: ﴿اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾ وفي قوله: ﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا﴾ بل وفي قوله: ﴿لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ لأن أخذ الأجر عنهم لا عن قريتهم، ولا فرق بين جريان الذكر للقرية ولهم في أن ذكر أحدهما بالذات والآخر بالعرض، وأجاز الأوجه الثلاثة، واختار نعت القرية وأجاز كون الأهل الثاني غير الأول، أو بعض من الأول وبعض من غيره، فكان الإظهار، فإن من أتى قرية يلتقي أولًا ببعضهم ثم بالبعض الآخر، فقد تشير الآية إلى أنهما استقصياهم أو جلهم فأبوا، وللبقاع تأثير في الطباع.

ويجوز أن تكون نكتة التكرار التحقير لهم بذكرهم باسم الأهل مرتين، مع وصفهم بالإباء، إذا أردت تقييح عمرو بتأكيد قلت: عمرو بخيل عمرو جبان، وكون المعرفة عين الأولى هو الأصل والكثير لا واجب، ولذا صح أن يكون الثاني غير الأول، أو يقال: الأهل الأول البعض والثاني أعم، إذ في ابتداء دخول القرية لا يمكن إتيان أهلها، ولا سيما أنه روي أنهما دخلاها عند غروب الشمس فذلك مرور على بعض، والأكثر صباحا.

روي أنهما يمشيان على مجالسهم يستطعمانهم، ولو جيء بالضمير لفهم أنهما استطعما البعض، وقيل: الأهل الأول الجميع، وإتيانهم الوصول إليهم والحلول فيهم، والثاني البعض وسواهم كلهم متعذر، والظاهر أنهما سألا بعض الرجال. وعن أبي هريرة: أطعمتهم امرأة من بربر إذ امتنع الرجال فلعلنا رجالهم ودعوا لنسائهم، والله أعلم بصحة ذلك. واختار بعض أنهما استطعما الرجال المعتبرين بظاهر حالهم فأبوا، وغيرهم أولى بالإباء بحسب المعتاد، والأهلان واحد.

وذكر بعض أنه أعيد الظاهر لثلاث يلتقي ضميران وهذا ممّا يذكر^(١) ليرد لكثرة ذلك في القرآن وغيره، ومن ذلك ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ (سورة الكهف: ٥٢) وقوله: ﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا﴾، ولا مانع من أن يكون «استطعما» جواب «إذا» بأن ذكر الله واقعتهما على ترتيبها في الوجود، ويعلم من خارج أن مقصودهما بالذات ليس الطعام، مع أنه جرى ذكر الأهل أكثر ممّا جرى ذكر القرية، فانظر قوله: ﴿فَأَبَوْا﴾ وقوله: ﴿يُضَيِّقُوهُمَا﴾ وقوله: ﴿لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ فبان الأخذ عنهم لا عنها وقوله: ﴿لَغُلَامَيْنِ﴾ وقوله: ﴿لَهُمَا﴾ وقوله: ﴿أَبُوهُمَا﴾ وقوله: ﴿أَشَدُّهُمَا﴾ وقوله: ﴿يَسْتَخْرِجَا﴾ وقوله: ﴿كَتَرَهُمَا﴾ وقوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ فإن الرحمة للناس لا للقرية ألا ترى أنه يعد معنى: «حتى إذا أتيا أهل قرية قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا»، ولو اعتبر ما بينهما واعتبر أن المقصود بالذات قوله: ﴿لَتَتَّخِذَنَّ﴾ لأنه كالسؤال الذي نهاه عنه واعتبار هذا الأخير هو العمدة في جواب السبكي، بل جعله نعتا ضعيفا، لأن الأصل في النكرة لمن علم وجود مضمونها وخفي عنه تميزه، فتقيّد له بالنعت، والمخاطب بالآية لا معرفة له بها البتة ﷺ، ثم بعد مضي نحو خمسين عاما وجدت جوابا لبعضهم هكذا:

لأسرار آيات الكتاب معاني	تدقّ فلا تبدو لكل معاني
وفيهما لمرتاح اللبيب عجائب	سنا برقها يعنوا له القمران
إذا بارق منها لقلبي قد بدا	هممت قرير العين بالطيران
سرورا وإبهاجا وصولا على العدا	كأنني على فوق السماك مكاني
فما الملك والأكران ما البيض ما القنا	وعندي وجوه أسفرت بتهاني
وهاتيك منها قد أبجحتك سرّها	فشكرا لمن أولاك حسن بياني

١- كذا في النسخ، ولم يتّضح لنا المراد، فتأمّل.

أرى "استطعما" وصفا على "قرية" جرى
صناعتنا تقضي بأن استتار ما
ويضعف أنه جواب وأول الثلا
ورضت به فكري إلى أن تمخضت
وإنَّ حياتي في تـمـوج أبحر
وأجاب بعض نظما بقوله:

سألت لماذا «استطعما أهلها» أتى
وفيه اختصار ليس ثمَّ ولم تقف
فهاك جوابا رافعا لنقـابـه
إذا ما استوى الحالان في الحكم
فقد كان في التصريح إظهار حكمة
كمثل أمير المؤمنين يقول ذا
وهذا على الإيجاز والبسط جاء في

﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا﴾ أن ينزلوهما ويميلوهما إليهم من ضاف السهم عن
الهدف مال عنه إلى جانب، وضافت الشمس مالت إلى الغروب، والإباء أشدُّ
الامتناع ولذلك لم يستغن عنه بقولك: فلم يضيِّفوهُما، ولا يخفى أنَّ الاستطعام
طلب الطعام على وجه الضيافة، مثل أن يقولوا: إِنَّا غريان فأطعمونا، والغريب
يُضَيِّف، أو أن يقولوا: إِنَّا غريان فضيِّفونا، ولذلك قال: ﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا﴾
ولو كان طلبهما بلا ذكر ضيافة أو تلويح إليها لقال: فأبوا أن يطعموهما، ومع
ذلك لم يقل الله عنهما: استضافا، ولو قال: أضيِّفونا، وإن لم يذكر الضيافة
علموا أنَّهما ضيفان، بل قال: استطعما لأنَّ مقصودهما الطعام فقط، لا الإيواء
إلى بيت أو دار.

وليس على "أهل" فذاك وزاني
يعود إليه ماله من مكان
ثة هذه بحسن سباني
به زبدة الأحقاب منذ زمان
من العلم في قلبي يمدُّ لساني

عن استطعماهم إن ذاك لشأني
على سبب الرجحان منذ زمان
يصير به المعنى كراي عيان
رجح الضمير وأما حين يختلفان
كرفعة شأن أو حقارة جاني
وما نحن فيه صرَّحوا بأمان
جوابي منشورا بحسن بيان

وفي «أَبَوًا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا» تشنيع ليس في «أبوا أن يطعموهما» لأنَّ الكريم قد يغفل عن السائل أو يرُدُّه ولا يعاب عليه، مثل ما يعاب عليه إذا ردَّ الوارد ضيفا، ولا يرُدُّ الضيف إلا اللئيم، ومن أعظم ما تهجو به العرب البخيل قولهم: فلان يطرد الضيف، ودونه يحرم الضيف، وشرُّ القرى التي لا يضاف فيها الضيف، ولا يعرف فيها لابن السبيل حقُّه.

وذكر بعض أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول الآية أتوا إلى النبي ﷺ بحمل من ذهب، وقالوا: «خذه، وقل أتوا أن يضيِّفوهما»، بالمشاة الفوقية بدل المحوَّدة، وقيل: أتوا في زمان عليٍّ، ولم يصحَّ شيء من ذلك، ولو صحَّ لكان أخبث لهم من الشحِّ إذ طمعوا أن يبدِّل النبي ﷺ أو عليٌّ القرآن، ولو بالدنيا وبإسلام أهلها كلهم.

وعطف على «أَيًّا» بقوله: «فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا» على الشارع بأن التجأ إليه في ليلة باردة إذ لم يجد مأوى، [قيل:] طوله إلى السماء مائة ذراع عن وهب بن منبه، ومائتا ذراع عن الثعلبي، وعلى الأرض خمسمائة ذراع، وعرضه خمسون يمرُّون تحته خائفين «يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ» يفعل من القُضِّ بمعنى الكسر، والمراد: السقوط بسرعة، والسقوط من لازم الانكسار، أو من القُضَّة وهي الحصى الصغار يقال طعام قُضض إذا كان فيه الحصى، والمعنى: يريد أن يكون حصى بالتفتت ومن لازم ذلك أن يسقط، أو أفعلَّ بشدَّ اللام من النقض، وفيه أَنَّ أَفْعَلَ بشدَّها في الألوان والعيوب كـ «أَحْوَلُ» بشدَّها، ويضعف أن يقال: الانقضاض ملحق بالعيوب لأنَّه ليس موضوعا بالذات للعيوب.

(بلاغة) ونسبة الإرادة إلى الجدار وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز عقلي، لأنَّ إرادة الشيء سبب لقربه وملزوم لقربه، فالمراد: قرب وقوع الجدار، أو

استعارة، بأن شبه قرب السقوط بالإرادة لجامع الميل، أو شبه الجدار بالإنسان أو الحيوان الآخر ورمز إلى التشبيه بلأزم الحيوان أو الإنسان وهو الإرادة.

وفي أصول الفقه أنّ محمد بن داود الأصبهاني^(١) منع المجاز في القرآن فردّ الضمير إلى الخضر، أو موسى أو الجدار على أنّ الله خلق فيه الإرادة وذلك تكلف، وقال أبو حيّان: لا يصحّ عنه إنكار المجاز ولو صحّ عن أحد إنكار المجاز في القرآن قلنا: إنه أهل لأن يكون للحوافر والأظلاف مجازاً. وينافي إرادتهما أن ينقضّ قوله تعالى:

﴿فَأَقَامَهُ﴾ إلا أن يُتكلف أنّ الخضر أراد هدمه ثمّ ظهر له أن يصلحه، وأمّا موسى فلا وجه لإرادته أن ينقضّ، وعن أبيّ بن كعب أنّه قرأ رسول الله ﷺ: «يريد أن ينقضّ فهدّمه ثمّ قعد بينه». وعن ابن عبّاس وابن جبير: أقامه بمسحه بيده، وقيل: أقامه بعمود عمّده، وقال مقاتل سواه بالشيد.

﴿قَالَ﴾ موسى ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ﴾ أي على إقامته بالمسح أو بالتعميد، أو بالبناء بعد الهدم، أو بالتخصيص ﴿أَجْرًا﴾ لا يقال هذا مانع من كون الإقامة بالمسح إذ لا تستحقّ الأجرة لسهولة، ولا سيما أن يكون الطالب نيئاً لأنّنا نقول: يحلّ طلب الأجرة ولو كثيرة على عمل ولو يسيراً، ولو كان يسره بقدرة إلهية غير جارية على المعتاد.

١- هو محمد بن داود بن علي الظاهري صاحب المذهب، العلامة البارع ذو التصانيف أبو بكر، فكان أحد من يضرب به المثل بذكائه، وكان يجتهد ولا يقلّد أحداً، مات سنة ٢٩٧هـ.

تهذيب سير النبلاء، ج ١، ص ٥٠٩.

والمبادر أنَّ قُوَّةَ نفس موسى ضعفت فلم يبق له السؤال إلا بهذه العبارة،
وَاتَّخَذَ: افْتَعَلَ، من تَخَذَ أدغمت تاء تَخَذَ في تاء افْتَعَلَ، وقيل: افْتَعَلَ من أَخَذَ
أبدلت همزته تاء وأدغمت في تاء افْتَعَلَ.

حُثَّه موسى عليه السلام على أخذ الأجرة لأنَّ إقامته عمل كبير، وهما محتاجان
ولا سيما قد حرموهما من الإطعام، حتَّى كأنَّه سأله لِمَ لَمْ تَأْخُذْ الأجر؟ وقد
شرط أن لا يسأله حتَّى يحدِّثه ذكرا، وقد شرط على نفسه إن سأله ثالثة أن لا
يصاحبه، فقال له الخضر ما ذكر في قوله تعالى:

﴿قَالَ﴾ له الخضر ﴿هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ وذلك أنَّ قوله: ﴿لَوْ
شِئْتُ...﴾ بمعنى: إِنِّي عالم بأنك أهل للأجر على عملك فلم لا تأخذها؟ فهو
لازم الفائدة لا مجرد إخبار بأنَّه لو شاء لأخذ الأجر إذ لا فائدة في هذا، ويعد ما
قيل: إنَّه قال ذلك للخضر تعريضا بأنَّ إقامته فضول بما لم يطلب منه، مع
احتياجهما وحرمانهم.

وإنما فارقه الخضر على هذه الثلاثة ولم يصبر له لثقل الاعتراض عليه، مع
أنَّ موسى عقد على نفسه الفرقة عليها، ولأنَّ هذه غير منكر لأنَّ ترك الأجرة
إحسان بخلاف الأوليين فظاهرها منكر، ولأنَّ الثالثة طلب لنفسه والأولين
لله كما روي عن ابن عَبَّاس، ولو قيل: إنَّ هذا لا يصحُّ عنه لجلالتهما عن
تَحُضُّ طلب الدنيا.

والإشارة إلى الفراق المذكور في قوله: ﴿فَلَا تَصَاحِبْنِي﴾ أي هذا فراق
في ذهني موافق للذي ذكرت، أو إلى الزمان الحاضر، أي هذا الوقت وقت
فراق، أو الاعتراض أي سبب فراق بيني وبينك. وإعادة الجارِّ في العطف
على المحرور المتصل هي الفصحى، وإجراء الكلام عليها للتأكيد، إذ لو

قال: هذا فراق بيننا لصحّ، وذلك من إضافة المصدر إلى الظرف اتساعاً وقرّرها ابن الحاجب^(١) بفي.

ويقال: بالمعنى لا بالوقوع تحقيقاً أن يقال له حين أنكر خرق السفينة: أين تدبيرك وأنت في التابوت ملقى في البحر؟ وكسرت ألواح التوراة بإلقائها؟ وحين أنكر قتل الغلام قد قتلت القبطي بوكزة، وحين أنكر إقامة الجدار بلا أجر قد رفعت الحجر عن البئر وسقيت لبنتي شعيب بدون أجر، وقد قيل: إنه خاطب موسى بذلك مرّة عند إرادة الفراق، [قلت:] ولا يصحّ ذلك، قيل: إلا إن قيل: قال بالمعنى.

(وصية الخضر لموسى) وَلَمَّا أَرَادَ الْفِرَاقَ قَالَ لِلْخَضِرِ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: «كُنْ نَفَّاعًا لَا ضَرَّارًا، وَبَشَّاشًا لَا غَضْبَانَ، وَدَعِ اللَّجَاجَةَ، وَلَا تَمْشِ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَا تَعَيِّرْ امْرَأَةً بِخَطِيئَتِهَا، وَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ بِهِ لَا لِلتَّحَدُّثِ بِهِ» وَقَالَ: ادْعُ لِي، فَقَالَ: «يَسِّرْ اللَّهُ عَلَيْكَ طَاعَتَهُ».

﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ التاويل: ردّ الشيء إلى مآله، والمراد هنا المؤول إليه وهو العاقبة، والمآل، و«عَلَيْهِ» متعلّق بـ«صَبْرًا» قدّم عليه - ولو كان معمول المصدر لا يتقدّمه - للفاصلة.

(بلاغة) وفي التعبير بـ«مَا لَمْ تَسْتَطِعْ» دون «مَا فَعَلْتَ» أو «مَا رَأَيْتَ» تعريض بعتاب موسى، وللتنبية على أن يتقوّى لِمَا يلقى إليه من التاويل، وذلك بلا طلب من موسى لكن ليزول همّ موسى وليحسن الظنّ بالخضر، وقيل:

١- هو الإمام العلامة المقرئ الأصولي الفقيه النحوي أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي صاحب التصانيف، ولد سنة ٥٧٠ هـ، درّس بجامع دمشق وتخرّج به الأصحاب توفي سنة ٦٤٤ هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ٣، ص ٢٦١.

أَمْسِكْهُ بَشَابِهِ وَقَالَ: لَا أَفَارِقُكَ أَوْ تَخَيَّرْنِي بِمَا فَعَلْتَ مِنَ الْخُرْقِ وَالْقَتْلِ وَالْإِقَامَةِ، فَقَالَ: ﴿سَأُنَبِّئُكَ...﴾.

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾ التي خرقت ﴿فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ عشرة ضعفاء في النفس، لا يردُّون ظالماً عنهم، وخمسة منهم ضعاف بدنا بالمرض اللازم لهم سواء كانوا ذوي مال أم لم يكونوا.

(فقهه) فلا حجة في الآية لمن يقول: إنَّ المسكين من له شيء لا يكفيه، ولا على من يقول: إنَّ المسكين لا يملك شيئاً أصلاً، لأنَّ هذه السفينة عارية في أيديهم، أو يعملون فيها بأجرة، لكنَّ الظاهر أنَّها لهم فالمسكين من له ما لا يكفيه ويمكن أن ينزلوا منزلة ما لا شيء له أصلاً.

﴿يَعْمَلُونَ﴾ بها ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ لمعيشتهم، وإسناد العمل إليهم حكم على المجموع لأنَّ العمل للخمسة الأصحاء فقط، لا للخمسة الزمنى أيضاً، أو لأنَّ عملهم عمل للزمنى أيضاً لشركتهم ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ بالخرق فقط لئلاَّ يرغب فيها الملك المتغلب عليهم فيأخذها، لأنَّه لا يأخذ المعيبة، ولم أرد إغراق من فيها كما توهمت أو تخوّفت، وذلك لغلبة القيام بالحكم الظاهر عليه، ولذلك لم يقل: فأعبتها، وهذا على أنَّ اللام في ﴿لَتُغْرَقَ أَهْلُهَا﴾ تعليل وعلى أنَّها للعاقبة يكون المعنى: أردت أن أعيبها فقط ولم أرد وجهاً يوصل إلى الإغراق بعد.

﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَّلِكٌ﴾ معنى الورا هنا التغلب هكذا لا خلف ولا قدّام، كما تقول: كيف أقيّل ومن روائي مسير نصف يوم إلى البلد الذي توجّهتُ إليه؟ تريد الشدّة لا قدّام ولا خلف، وقيل: بمعنى أمام، كما قرأ به ابن عبّاس تلاوة وتفسيراً، أو «وراء» اسم للجهة التي يوارى بها الشخص من خلف أو

قَدَّام، وقيل: هو مصدر إذا أضيف إلى الفاعل أريد به المستور، وإذا أضيف إلى المفعول أريد به الساتر، ويردُّه ﴿ارْجِعُوا وَرَآءَكُمْ﴾ (سورة الحديد: ١٣) فإنه أضيف إلى المفعول والمراد به الخلف وهو المستور، وقيل: الملك خلفهم يدرّكهم ويمرُّ بهم، أو يكون رجوعهم عليه، واسمه هدد بن بدد، وقيل: جلندي بن كرك ملك غسان، وقيل: مفود بن الجنلدي بن سعيد الأردني، وكان بأندلُس، وفيه أنَّ هذا في عُمان لا في المغرب إلا إن ملكها في الجاهليَّة.

﴿يَأْخُذُ﴾ لنفسه تملُّكا، وقيل: يستعملها ويردُّها ﴿كُلَّ سَفِينَةٍ﴾ صالحة ولو كان يأخذ المعية أيضا لم يخرجها الخضر، وإنما خرقها لئلا يأخذها، وقرأ أبي: ﴿كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ﴾ تلاوة أو تفسيراً ﴿غَضَبًا﴾ مفعول مطلق نوعي لـ «يَأْخُذُ» بتضمُّن معنى يغضب، والغضب نوع من الأخذ، أو مفعول مطلق لـ «يغضب» محذوفا، أي يأخذ كلَّ سفينة غاصبا لها غصبا، أو «غَضَبًا» حال بمعنى غاصب، ومصاحب غصب، فـ «غَضَبًا» مفعول مطلق مؤكَّد.

وعن الربيع بن أنس^(١) إنَّ الخضر بعد أن سلمت من الملك الكافر قال لأصحابها: أردت لكم الخير وإن كان بكسر، فشكروه وأصلحها لهم كما كانت، وموسى حاضر للقول والإصلاح، والله أعلم بصحَّة ذلك.

وقدَّم ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ على ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكٌ...﴾ لئلاَّ يتوهَّم أنَّ ضمير النصب في «أَعِيبَهَا» لكلِّ سفينة لقربه لكن توهُّما ضعيفا، ولأنَّ اعتراض موسى في خرقها الذي يعيها، وللايذان بأنَّ السبب الأقوى في عيها بالخرق هو المسكنة لا الغصب، فإنه ليس يمنع عن الملك السفن مطلقا، والله أعلم.

١- هو الربيع بن أنس البكري البصري ثمَّ الخرساني، محدِّث مفسِّر، من أهل البصرة، هرب منها إلى مرو خوفا من الحجاج، روى عن أنس والحسن وغيرهما، توفي سنة ١٣٩هـ. معجم المفسِّرين، ج ١، ص ١٨٩.

﴿وَأَمَّا الْغُلَامَ﴾ الذي قُتِلَ ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ﴾ [قيل:] أبوه كازير وأمه سهوى ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ وهو كافر، وكان التكليف متعلقاً بالتمييز وهو مميّز ثم نسخ إلى الحلم، فيكون معنى قول موسى: ﴿نَفْسًا زَاكِيَةً﴾ أنه لم تقتل نفساً ولا فعلت موجب قتل، وكذا يكون المعنى على أنه بالغ إذ لم ير منه موجبا إلا أنه من أين رأى براءته البتة، لعل الخضر رأى منه الموجب.

ثم إنه إن كان غير بالغ أو غير مميّز فمعناه أنه إن بلغ كفر أو إن ميّز، وفي صحيح مسلم: «إن الغلام طبع يوم طبع كافراً»^(١)، وجاء الحديث «إن أطفال المشركين والمنافقين في الجنة»^(٢)، فما حال الصبي؟ فأجيب بأنهم في الجنة إلا من استثناه الوحي.

وأولى من هذا أن يجاب بأنه لم يجئ النص أنه في النار، بل جاء الطبع على الكفر، ففي قتله النجاة منها إذ لم يبلغ أو لم يميّز، ومعنى أنه كافر أنه إن بلغ كفر. ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ الخشية أشد الخوف، وإرهاقه إيأاهما: الطغيان والكفر وإدخال ذلك عليهما، أو الخشية العلم، والطغيان ظلم العباد، والكفر الإشراك، أي خشيت أن لا ينصفا منه لمظلومه ولا منه لإشراكه لشدة حبهما، وأن يتبعاه على طغيانه وشركه، وأن يندس إيمانهما.

وفي شرح البخاري: الخشية العلم، أي علمنا أنه لو بلغ لدعاهما إلى الكفر فيحييانه لفرط حبهما؛ أو خشينا أن يرّياه ويحسننا إليه مع كفره بعد بلوغه، أو

١- رواه مسلم في كتاب القدر (٦) باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة...»، رقم ٢٩ (٢٦٦١) من حديث أبي بن كعب.

٢- انظر الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع في هذا الجزء في تفسير الآية رقم ١٥ من سورة الإسراء، ص ١٤٤.

أن يدخل عليهما ضمان أموال ورقاب، كما روي أنه كان يفسد، وروي أنه يقطع الطريق ويحلف لهما أنه ما فعل فيحميانه عن طالبه.

وأجاز الرخشي أن يكون ذلك من كلام الله، فيكون «حَشِينًا». بمعنى كرهنا، كما ثبت في مصحف ابن مسعود، وقراءة أبي «فَخَافَ رَبُّكَ» فيقدر فقال الله: حشينا، فالفاء من الحكاية، وفي هذا ضعف مع ضعف أنه ليس من جواب الخضر على تعرض موسى له.

﴿فَارْزُقْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ﴾ أي طلبنا أن يبدل. وإرادة الشيء سبب لطلبه وملزوم له، والمراد: تعويض الله لهما عنه ولدا خيرا منه ﴿زَكَاةً﴾ طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة، ولزم من ذلك أن يكون «خَيْرًا»: دينًا، كما فسّر ابن عباس رضي الله عنه زكاة دينًا، تفسيرا باللائم. و«مِنْ» ليست تفضيلية لأن الغلام لا حسن فيه فضلا عن أن يكون هذا أحسن منه، بل متعلقة بمحذوف نعتا لـ «خَيْرًا». وخير: اسم تفضيل خارج عن التفضيل، أو بمعنى ضد الخبث، أو تعلق بـ «يُبَدِّلُ»، أو يبقى على التفضيل على فرض أن فيه حسنا مّا، أو يدعيان فيه حسنا، أو فيه حسن الطهارة من الذنوب لطفوليته، والبراءة بحسب الظاهر ممّا يعاب إن كان بالغًا، فزكاة من هو زكي في الحال والمآل والظاهر والباطن أولى.

﴿وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾ رحمة، خارج عن التفضيل أيضا، إذ لا رحمة في الغلام، فمعناه قريب الرحمة، أو باق عليه على فرض أن فيه رحمة، أو يدعيانها فيه.

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهما أبدا جارية ولدت نبيثا، وقال الثعلبي: أدركت يونس بن متى فتزوجها نبيء فولدت نبيثا هدى الله به أمة، وفي رواية ابن المنذر عن يوسف بن عمر أنها ولدت نبيثين، وعن ابن

عَبَّاسٌ وجعفر الصادق: ولدت سبعين نبياً، واستعبده ابن عطية بأن كثرة الأنبياء لا تعرف إلا في بني إسرائيل، وهذه ليست منهم، وفيه أنها لعلها منهم، وإنه إذا صحَّت الرواية لم يعتبر الاستبعاد، وفي العادة أن الجارية أبرُّ وأرحم بأبويها من الغلام، وقيل: أبلهما غلاماً مؤمناً.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر ابن أبي حاتم عن عطية أن المعنى: هما به أرحم منهما بالغلام، أي أحبُّ إليهما لزيادة حسن خلقه وخلقه، أو زيادة أحدهما، [قلت:] وهذا القول لا يناسب التعرُّض على الخضر في قتله مع براءته من موجهه.

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾ الذي أقمت ﴿فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ﴾ أصرم وصرير ﴿يَتِيمَيْنِ﴾ مات أبوهما وهما غير بالغين، ويتم الآدمي بموت الأب وابن أمه والحيوان بموته، والطير بموتهما، وفي الحديث: «لا يتم بعد بلوغ»^(١). ولا دليل على أنهما بالغان وأنهما سميّا يتيمين باعتبار ما مضى. ﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾ هي القرية المذكورة فيما مرَّ، ذكرت هنا بلفظ المدينة إظهاراً للاعتداد بها لصالح أبويهما وليتمهما ﴿وَوَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ تحت أساسه بني عليه، وذلك أحفظ له، وحقيقة للتحتية، وأمّا جانبه ممّا يليه فدون ذلك في الحفظ ومجاز. وهو مال مدفون من ذهب وفضة كما في البخاري في التاريخ، والترمذي والحاكم وصحَّحه من حديث أبي الدرداء، وبه قال عكرمة وقتادة.

(فقه) وأصل "كنز" مصدر استعمل بمعنى مكتوز، ولا يخفى أنه حلٌّ لمن تقدّم [من الأقدمين] الكنز وأنه حرّم علينا، وهو من حلال لأن أباهما كما

١- رواه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في متى ينقطع اليتيم، رقم ٢٨٧٣، بلفظ «احتلام» بدل «بلوغ». من حديث علي بن أبي طالب.

وصفه الله صالح، والمذموم من كنوز ما لم تؤد منه الحقوق ، وقد قيل: إنه لا يقال لما أدت منه كثر شرعا، قال عليه السلام : «كل مال لا تؤدى زكاته فهو كثر»^(١) فنقول: المراد فهو الكثر المذموم في [سورة] براءة [آية ٣٤]، وما أدت منه فليس كثرًا مذموما بل كثر حلال، ومن قال الكثر حرام مطلقا قال: إنه حلال لمن قبلنا إن كان تؤدى حقوقه.

روى الطبراني عن أبي الدرداء: «أحلت لهم الكنوز وحرمت عليهم الغنائم، وأحلت لنا الغنائم وحرمت علينا الكنوز» ومثله لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة، فلا يعجب الرجل فيقول: ما شأن الكثر حل لمن قبلنا وحرّم علينا فإن الله تعالى يحل من أمره ما يشاء ويحرّم ما يشاء، وهي السنن والفرائض تحل لأمة وتحرم على أخرى.

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس: «إنه ما كان من ذهب ولا فضة ولكنه كان صحف علم». وروى هذا أيضا عن ابن جبير، وأخرج ابن مردويه من حديث علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخاري عن أبي ذر كذلك، والخرائطي^(٢) عن ابن عباس موقوفا: «إنه كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: عجب لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجب لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ وعجب لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ وعجب لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟ وعجب

١- رواه البيهقي في الشعب: ج ٤، ص ٨٢. والهندي في الكثر، ج ٨، ص ٢٩٤، رقم ١٥٧٦٤.

من حديث ابن عمر.

٢- هو الحافظ المصنف أبو بكر محمد بن جعفر السامرائي الخرائطي صاحب كتاب «مكارم الأخلاق» وكتاب «مساوي الأخلاق» وكتاب «اعتلال القلوب». قال الخطيب: كان حسن الأخبار مليح التصانيف، قيل: مات يافا سنة ٣٢٧ هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ٢، ص ٨٥.

لمن يعرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها ؟ ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ .

وعن عطاء عن ابن عباس : إنه مكتوب في وجه منه : «بسم الله الرحمن الرحيم عجبت...» وفي وجه : «أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجرته على يديه، وويل لمن خلقته للشر وأجرته على يديه» ولا يجمع بأن الكثر كان ذلك كله لأنه خلاف الظاهر، ولأن ابن عباس قال : «ما هو من ذهب ولا فضة».

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ اسمه كاشح وأمهما دهناء، وقيل: ليس بالأب الأدنى بل العاشر، وعن جعفر الصادق: الأب السابع.

(فقهه) وأفادت الآية على الأقوال أن صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناء، وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن خيثمة أنه قال عيسى عليه السلام : «طوبى للزينة المؤمن ثم طوبى لهم كيف يحفظون من بعده» وتلا خيثمة هذه الآية. وعن وهب: إن الله تعالى ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس. ويروى إن من صلاحه السياحة ووضع الناس أمانتهم عنده فيردهما كما هي، وغير ذلك من أعمال الصلاح.

﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ مالكك ومدبرك، نبه على وجوب الانقياد وعدم المناقشة في أمر الله، وعاتبه على ذلك ولذلك لم يقل فأراد ربنا ﴿أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ قوتهما بالبلوغ وكمال العقل، وهو ما بين ثماني عشرة وثلاثين، وهو مفرد بوزن الجمع مثل عاتك، ولا ثالث لهما، وإن شئت فقل: جمع لا واحد له من لفظه. بمعنى قوتهما.

(صرف) ومعنى قول سيويه: جمع شدة أنه بمعنى قوة، يقال: بلغ الغلام

شدَّته أي قوَّته، فمراده أنه جمع على غير قياس، لأنَّ "فعلة" لا يجمع على "أفعل"، وقيل: جمع شد ككلب وأكلب، والمراد: أنَّ القياس ذلك، ولم يرد أنَّ شدًّا ورد بمعنى القوة، كما يقال: أبابيل جمع أبول، أو أبيل، أو أبال، مع أنه لم تسمع هذه المفردات، والمراد: إنَّ القياس أن يكون مفردات له.

﴿وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾ من تحت الجدار ولو انقضَّ قبل ذلك لظهر الكنز وأخذه غير أهله فهرا أو سرقة، ولو أخذه اليتيمان قبل بلوغ أشدهما لضيَّعهما وكان وصيهما عالما به لكنَّه غاب، وهذا [ردٌّ] على موسى إذ قال: إقامة هذا الجدار بدون أن تطلب إليها فضول وتبرُّع على من حرمونا ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ النصب على التعليل لـ «أَرَادَ» لا لـ «يَسْتَخْرِجَا» لعدم اتِّحاد الفاعل لأنَّ الراحم الله والمستخرجين غيره، إلَّا عند من لم يشترط الاتِّحاد.

(نحو) أو «رَحْمَةً» من المبني للمفعول فيكون الاتِّحاد بين النائب والألف إذ هما لهما، لأنَّهما المستخرجان المرحومان أيضا، وأجيز أن يكون حالا من ألف «يَسْتَخْرِجَا» بتأويل: مرحومين، أو تعليلا لمحذوف على حذف مضاف، أي فعلت ذلك إرادة رحمة من ربِّك، أو رجاء رحمة من ربِّك.

﴿وَمَا فَعَلْتُهُ، عَنْ أَمْرِ﴾ أي عن رأيي، وقد يدلُّ على أنه نبي، أي ما فعلته عن أمري بل عن وحي ﴿ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر من العواقب، أو من البيان، ولعظمها أشار بالبعد ﴿تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ تستطع حذفت التاء تخفيفا بحذف إحدى المتقارنين التاء والطاء في آخر الكلام، كما أنَّ العياء قد لحقهما بالعتاب، وكما أنَّ موسى يفارق الخضر وبقي الخضر منفردا كما بقيت الطاء، ولم يكن ذلك في الأوَّل لعدم موجب التخفيف وهو العياء، وإنَّما حصل

التكرير بالأخير فحُفَّف.

(بلاغته) - ولا يَحْفَف لفظ «ذَلِكَ» عن هذا فيقال ذاك كما حُفَف استطاع بحذف التاء تلويحاً بأن موسى قد خَفَّ ما ثقل عليه ببيان الخضر، أو حذفت كما يصغر الاسم أو يرخم للترحم، ولعظمها أشار بالبعد، وهنا أنجز الموعود، وفذلكة لِمَا مرَّ قيل: أضمر في «خَشِينَا» لِمَا فرق الواحد تلويحاً أو تحقيقاً بأنَّ الأبوين كرها معاً، أو جمع نفسه مع الله بمعنى كرهنا، أو مع الله والوالدين.

(فقهه) وفي ذلك جمع الله وغيره في ضمير، وهو لا يجوز، فإنه لَمَّا قال الخطيب من العرب بين يديه ﷺ: «من يطع الله ورسوله ﷺ فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى» قال ﷺ: «بئس الخطيب أنت»^(١) أي لجمع الله تعالى ورسوله في ضمير يعصهما، ويقال: قد ورد في القرآن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (سورة الأحزاب: ٥٢) ويحتمل الحذف أي إِنَّ اللَّهَ يَصَلِّي وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ، وفي قوله ﷺ في الإيمان: «أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»^(٢) يجمع «الله ورسوله» في المستتر في «أحب» وفي الهاء من «سواهما»، [قلت:] فالجمع جائز لوروده.

وقيل: لعله قال: «بئس...» لوقفه على «يعصهما»، ويردُّه لفظ مسلم وأبي داود والنسائي عن عدي بن حاتم ﷺ: «بئس خطيب القوم أنت، قيل: ومن يعص الله ورسوله» وقال الخطابي: يكره الجمع ولا يحرم.

١- تَقَدَّمَ تخريجُه، انظر: ج ٥، ص ٣٠٤.

٢- رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، رقم ١٦. ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتَّصَفَ بِهِمْ وَجَد حلاوة الإيمان، رقم ٤٣. من حديث أنس.

(فقهه) وكلام الغزالي يشير إلى التحريم وعلى الكراهة فقد تكره في مقام تلك الخطبة المذكورة لأنها بحضرة المشركين، والإسلام غض طري، ولا تكره في مقام حيث لا محذور ككلام الخضر، وخص بعضهم الكراهة بغير النبي ﷺ، فتجوز في القرآن بالأولى، وفي شروح البخاري جوازه في كلام الله ورسوله وكراهته في غيره في مقام دون مقام، والله أعلم، وهذا هو المختار.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ، فِي الْأَرْضِ وَآيَاتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يِلْدَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِنَّمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۞ قَالَ أَتَأْمَنَ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۞ وَأَتَأْمَنَ - ائْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُوا يِلْدَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدًّا ۞ قَالَ مَا مَكِّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ - اتَّوْنِي زُبْرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتَّوْنِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ، نَقَبًا ۞ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۞﴾

قصة ذي القرنين وياجوج وماجوج

﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ يا مُحَمَّد سؤال امتحان ﴿عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ أي عن شأنه، كما يدلُّ له الجواب في الآية. السائلون قریش بتلقين اليهود، وقيل: اليهود كما روي عن السدي، وأكثر الآثار يدلُّ على أنَّ الآية نزلت بعد سؤالهم، فالمضارع لتنزيل الماضي منزلة الحاضر، لأنَّ في سؤالهم إيَّاه مع ما شاهدوا من أمره ﷺ نوع غرابة، أو للاستمرار على السؤال إلى أن أجابهم.

عن عقبة بن عامر^(١) جاء نفر من أهل الكتاب بالصحف أو الكتب فقالوا: استأذن لنا على رسول الله ﷺ لندخل، ففعلت فقال ﷺ: «ماهم يسألوني عمَّا لا أعلم؟ لا أعلم إلا ما علَّمني ربِّي» ثم قال: «إيتوني بوضوء» فتوضأ فركع في مصلاه من بيته ركعتين فسرَّ وجهه، وقال: «أدخلهم ومن الباب من أصحابي» فأدخلتهم فقال ﷺ: «إن شئتم أخبرتكم بما جئتم للسؤال عنه».

(قصص) [قلت:] ولا يصحُّ ما قيل إنَّ ذا القرنين ملك وإنَّ عمر سمع في منى قائلاً: يا ذا القرنين، فقال: ما لكم وأسماء الملائكة؟ وإن صحَّ فالمراد إنَّ هذا الاسم من أسماء الملائكة لا تسمُّوا به ولو سُمِّي به من قبلكم، وقيل: رجل صالح عالم حكيم مهيب ملكه الله الأرض ولا يدري من هو، وقيل: لأنَّه انقرض في عمره قرنان من الناس، وعن عبيد بن يعلى: لأنَّ في رأسه قرنين كالظلفين وهو أوَّل من لبس العمامة لبسها ليسترهما، وقيل: لأنَّ لتاجه قرنين.

١- عقبة بن عامر الجهني أبو عبس المصري، كان عالماً مقرئاً فصيحاً شاعراً كبير الشأن، شارك في فتح دمشق وشهد فتح مصر ووليها معاوية مات سنة ٥٨ هـ وقبر بالمقطم. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ٧٣٠.

وعنه عليه السلام : «إنه طاف قرني الدنيا غربها وشرقها» وعن قتادة ويونس بن عبيد: لأن له غديرتين، وقيل: لأنه سخر له النور والظلمة يهديه النور قدامه إذا سرى وتمتد الظلمة ورائه، وقيل: لأنه دخل النور والظلمة، وقيل: لأنه رأى في نومه كأنه صعد وأخذ بقرني الشمس، وقيل: لأنه لشجاعته ينطح أقرانه.

(قصص) وقيل: هو فريدون بن أثقيان وهو مسلم يؤيد بالوحي أعطى ابنه أبرج العراق والهند والحجاز وأعطاه التاج، وابنه سلم الروم وديار مصر والمغرب، وابنه ثور الصين والترك والمشرق، ووضع لكل قانونا يحكم به وسميت قوانينهم سياسة بمعنى سي إيسا أي ثلاثة قوانين، وسلطته خمسمائة عام.

ويردُّ هذا أن الله تعالى أخبرنا بسفر ذي القرنين أنه سافر وذلك لم يسافر بإجماع أهل التاريخ، وإنما مهَّد له الأرض كاوه الأصبهاني الحداد الذي مزَّق به الله ملك الضحاك، إلا أن ثبت له ما يذكر للإسكندر، ولا يبالى بعدم ذكر المؤرخين.

(قصص) وقيل: هو إسكندر اليوناني بن فيلسوف، وقيل: قلفيص، وقيل: قليص، وقال ابن كثير: هو ابن فيليس بن مصرم بن هرمسا بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافت بن نونه بن شرخون بن نونط بن يوفل بن رومي بن الأصغر بن العزيز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. وسرير ملكه مقدونيا غرب القسطنطينية المحمية، بينهما خمسة عشر يوما، وهو الذي غلب دارا الأصغر واستولى على الفرس وكان مولده في السنة الثالثة عشر من ملك دارا الأكبر، وزعم بعض أنه أبوه.

وروي أن أباه جمع له ملوك الروم والمغرب وقهرهم وانتهى إلى المحيط وعاد إلى مصر وبنى الإسكندرية والمدن الكثيرة، ودخل الشام وقصد بني إسرائيل وقصد البيت المقدس وذبح فيه، وملك الدنيا ومات بشهرزور من العراق، وقيل:

مات برومية المدائن، وحملوه في تابوت من ذهب إلى الإسكندرية وعمره اثنان وثلاثون سنة، ومدة ملكه اثنتا عشرة سنة، وقيل: عمره ست وثلاثون ومدة ملكه ست عشرة.

فالمراد بذي القرنين الإسكندر، وهو الصحيح كما ذكره الله ﷻ بالتمكين، ولا ينافي ذلك أنه تلميذ أرسط الحكيم خمس سنين بأمر أبيه، لأنه تعلم منه ما يجوز ولم يتبعه على كفره، كما تلمذ الشافعي وأحمد على أبي حنيفة وخالفاه، وتلمذ الشافعي على مالك وخالفاه وتلمذ أحمد وأبو حنيفة على مالك أيضا والأشعري على المعتزلة وخالفهم، ورئيس المعتزلة على الحسن البصري وخالفه، وأرسطو على أفلاطون وخالفه.

وذبحه في بيت المقدس دليل على إقراره بالله، بل قال له الحكماء: نسجد لك، فقال: لا يجوز السجود لغير باري الكل.

وقيل: هو الإسكندر الرومي وهو متقدم على اليوناني بكثير، ويقال له ذو القرنين الأكبر، واسمه مرزبان بن مرديه من ولد يافت بن نوح، وكان أسود وقيل: اسمه عبد الله بن الضحاك، وقيل: مصعب بن عبد الله بن قينان بن منصور بن عبد الله، وذكر بعض المحققين أن الإسكندر الرومي والإسكندر اليوناني يطلقان على غالب دارا الأصغر.

والذي عليه الكثير أن المسمى بالإسكندر عند الملوك اثنان بينهما نحو ألفي سنة، وإن أولهما هو المراد بذي القرنين، ويسميه بعضهم الرومي وبعضهم اليوناني، عمره ألف سنة وستمئة، وقيل: ألفا سنة، وقيل: ثلاثة آلاف، ولا يصح من ذلك شيء.

(قصص) وقيل: ذو القرنين هو أبو كرب بن عمير بن أفريقس الحميري، وهو الذي افتخر به تبع اليماني إذ قال:

قد كان ذو القرنين جدِّي مسلماً	ملكا علا في الأرض غير مفند
بلغ المغارب والمشارق يبتغي	أسباب ملك من حكيم مرشد
فرأى مغيب الشمس عند غروبها	في عين ذي خلب وتأط حرمه

واختاره بعض، لأنَّ الأذواء كانوا من اليمن كذي المنار وذي نواس وذي رعين وذي يزن وذي جلدن. ويقال: اجتمع مع إبراهيم خليل الله في مكة المشرفة وتعانقا. وروي أنه أسلم على يده وطاف معه بالكعبة وثالثهما إسماعيل عليه السلام. وروي أنه حجَّ ماشيا فلما سمع إبراهيم عليه السلام به تلقاه وأوصاه بوصايا. وروي أنه أتى بفرس فقال: لا أركب في بلد فيه خليل الله، فسخر الله له الأسباب والسحاب وبشَّره إبراهيم بذلك، فكانت له السحابة تحمله وعساكره وآلاتهم إذا أراد الغزو.

(قصص) وذكر بعض أنَّ ذا القرنين هو شُمر بن فرقس ويقال: شمير عرش لارتعاش فيه، فقيل: إنَّ أباه أفريقس غزا نحو المغرب في أرض البربر حتى أتى طنجة ونقل البربر من فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم في المغرب، وبنى إفريقية وعمره مائة وأربع وستون سنة، ودخل العراق والصين وقلع سمرقند وهو معرب شمر كند، وقال ابن قتيبة: عمره مائة وسبع وثلاثون، وقال المسعودي: ثلاث وخمسون، وقيل: سبع وثمانون، وقيل: هذا المكني أبا كرب تبع الأوسط الذي قال:

شهدت على أحمد أنه	نهي من الله باري النسم
فلو مدَّ عمري إلى عمره	لكنت وزيرا له وابن عم

وكان كثير الغزو فأغروا ابنه حسانا فقتله.

واختار بعض المتأخرين أنَّ ذا القرنين الإسكندر بن فيلسوف غالب دارا ويقال له اليوناني والرومي، وشهر بالحكمة دون النبوة، وفي بعض الأعصار السابقة يسمَّى النبيء حكيمًا، وقد قيل: إنَّ الخضر نبيء وإنه وزير ذي القرنين، ومعنى كونه وزيرًا له أنه مدبِّر أمره.

(سبب النزول) وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنَّ اليهود قالوا للنبيء ﷺ: إِنَّمَا تَذَكَّرُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَعِيسَى وَالنَّبِيِّينَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَهُمْ مِنَّا فَأَخْبِرْنَا عَنْ نَبِيءٍ لَمْ يَذْكُرْهُ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ إِلَّا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالُوا: ذُو الْقَرْنَيْنِ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ و«مِنْ» للابتداء، أو للتبويض والمراد: من أخباره، والتبويض أولى، وإن أرجعنا الضمير إلى الله تعيَّن الابتداء، وتعلَّقت بـ«أَتْلُو»، ويجوز تعليقها بمحنوف حال من «ذِكْرًا»، كما إذا جعلت للتبويض وردَّت الهاء لـ«ذِي الْقَرْنَيْنِ»، والسين للتأكيد والتحتم كأنه قال: لا أترك التلاوة كقوله:

سأشكر عمرا إن تراخت منِّي أيادي لم تمنن وإن هي جلت

لا للاستقبال لأنه ذكر عقب ذلك بقوله:

﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ جعلنا له قدرة وقوة على التصرف في الأرض من حيث التدبير والجنود والهبة والوقار، ومكَّنه بلا لام: جعله قادرا، وقيل: مكَّنَّا له النبوة، وقد روى أبو الوراق عن علي أنه نبيء، وعليه مقاتل والضحاك، وسأل ابن الكواء عليًا فقال: ليس نبيثا بل عبد صالح أحبَّ الله فأحبه، ونصح له فنصحه، وهو مذهب الجمهور، وتوقف بعضهم.

روى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «ما أدري أتبع كان لعينا أم لا، وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا، وما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا»^(١) فلعله ﷺ علم بعد ذلك أنه نبيء أو غير نبيء كما في رواية، [قلت:] وأما تَبَعَ فعلم بعد ذلك أنه مؤمن ونهى عن سبه، وأنَّ الحدود كفارة لمن تاب.

﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يحتاج إليه في سلطنته وغيرها ﴿سَبَبًا﴾ طريقا يوصله إليه من علم وقدرة وآلة، و«مِنْ» للبيان والمبين «سَبَبًا» ويقدر مضاف أي: من أسباب كل شيء، أو للابتداء أو للتعليل فلا يقدر مضاف ﴿فَاتَّبَعَ﴾ فأراد بلوغ المغرب فاتبع ﴿سَبَبًا﴾ يصله به ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ﴾ منتهى الأرض من جهة المغرب ساحل البحر المحيط الغربي، وفيه الجزائر الخالدات ينبت فيها الزعفران وغيره بلا حرث، ومنها يؤخذ الأطوال والأعراض.

وهل المغرب أفضل من المشرق؟ ولذلك ابتداء به ذو القرنين ولقربه منه، وللحركة الشمسية وذلك قول المغاربة، وقال المشارقة: المشرق أفضل قال السيوطي: لا أقطع بتفضيل إحدى الجهتين على الأخرى لتعارض الأدلة، والخلاف في غير مكة والمدينة وبيت المقدس فالثلاثة أفضل إجماعا.

﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ ذات حمأة وهي الطين الأسود، يقال: حمئت البئر حمأ إذا كثر حماتها، سأل معاوية كعب الأحبار: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال: سل أهل العزيمة فإنهم أعلم بها، وأما أنا فلنني أجلها

١- رواه الحاكم في «مستدرکه» كتاب الإيمان: ج ١، ص ٩٢، رقم ١٠٤/١٠٤. من حديث أبي هريرة.

تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده نحو المغرب، فقال ابن حاضر: عندي ما يؤيدك، فقال ابن عَبَّاس: وما هو؟ قال: قول تبع في ذي القرنين:

فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وتأطّر حرم

قال ابن عَبَّاس: ما الخلب؟ قال: الطين، قال: فما التأطّر؟ قال: الحمأة، قال: ما الحرم؟ قال: الأسود، فأحضر ابن عَبَّاس غلاما يكتب ذلك.

ومعنى غروبها في عين حمئة أنها تغرب عندها في رأي العين، أو تغرب فيها بالتوهم كما ترى تطلع من البحر أو الأرض، وتغرب في أحدهما، والعين الحمئة: البحر، فإنه عند الله كالقطرة.

(فلنك) وزعم بعض أنها تغرب من الماء شتاء في الليل فيكون سخنا لطول الليث بخلاف ليل الصيف، والحق أنها لا تزال في السماء تغيب عن موضع وتطلع على موضع، ومعنى سجودها عند العرش في الحديث سجودها وهي جارية في موضع مخصوص تحت موضع مخصوص من العرش، لأن العرش محيط بالأرض كلها، وهي أبدا تحته، أو شبه غاية انحطاطها كل ليلة بالسجود وذلك الانحطاط هو مستقرها.

[قلت:] ولا يصح ما قيل: إنها تسجد تحت العرش فوق السماوات السبع تسرع سرعة الملائكة، وترجع إلى موضعها في وقت الفجر لأن العيان ينكر ذلك، ومعاينة شأنها صريح في بطلان ذلك كما يأتي قريبا بعض ذلك، بل الخليل رصدها في منارة الإسكندرية فرأى الشفق الأبيض يتقل من حيث غربت من موضع إلى موضع في المغرب والشمال والمشرق حتى طلعت من المشرق، والله قادر.

(فلنك) ومعنى مسيرها تحت الأرض أن الأرض حالت بينها وبين أصحاب كل ليل وسررتها وهي أكبر من الأرض بأضعاف فيما قيل، وفي بعض

الآفاق تبقى الشمس ظاهرة ستة أشهر وتغرب عنها ستة أشهر كما في أفق عرض تسعين، وتغيب مقدار ساعة ويظهر نورها من قبل الشرق في بعض العروض كما في بلغار، وذكر ابن عساكر أنه عليه السلام قال: «سخونة الماء شتاء لطول مكث الشمس في الأرض في الليل، وإذا كان الصيف أسرع فيبرد الماء» والله أعلم بصحة الحديث في هذا.

﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا﴾ عند تلك العين على ساحل البحر، لباسهم جلود السباع وطعامهم ما يلقيه البحر وهم ناس لا يحصيهم إلا الله، أو قوم من ثمود يسكنون جابر سا وبالسريرية جرجيا^(١)، والجمهور على أنهم كافرون، وقيل: بعضهم مؤمنون.

﴿قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ﴾ أي تعذبهم بالقتل من أول الأمر ﴿وَأِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ أمرا ذا حسن أو أمرا حسنا بفتح السين أو نفس الحسن بالإسكان، وهو أن لا تقتلهم حتى تدعوهم إلى الله عز وجل فيأبوا. واستدل بالآية على أنه نبي، وأجيب بأن القول بواسطة ملك أو نبي ذلك العصر، أو بإلهام، واعترض بأنه لا يجزئ على القتل بالإلهام، قلت: بلى لأن صاحبه يتوثق به، وأما أن يستدل على الجواز بذبح إبراهيم ولده فلا، لأن رؤيا الأنبياء وحي. ولم يقل: وإما أن تدعوهم تلويحا بتفضيل الدعاء إلى الله على القتل أول مرة بأن ذكره بلفظ الحسن.

﴿قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ نفسه بالإشراك بعد دعوتي ﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ﴾ بالقتل بنحو السيف، ويعد ما قيل: يجعلهم في قدر نحاس ويوقد تحتها، إلا أن قوله «نُعَذِّبُ» يناسبه لأن القتل المنجز لا تعذيب فيه، والنون له ولمن معه وليس يعظم

١- لا تنس أن الشيخ يعتمد كثيرا يذكر على الأقدمين فيما مضى وما يأتي مما هو بعيد.

نفسه مع أنه يعد أن يباشر ذلك كله بنفسه، أو الحكم على المجموع لأنهم القاتلون
دونه، لا له والله، لأنه لا يجمع الله وغيره في ضمير على ما مرّ قريباً. ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ
رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا﴾ بالنار في الآخرة، ويعد أن ينزع في ﴿عَذَابًا نُّكْرًا﴾
﴿نُعَذِّبُهُ﴾ و﴿يُعَذِّبُهُ﴾ حذف ضميره من الأوّل المهمل، والمعنى: نعذّبه عذاباً نكراً
بجعله في قدر نحاس ويعذّبه الله عذاباً نكراً بالنار، وفي قوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّهِ﴾ دون
إليك ما يقوّي أنه ليس ذلك إجماع إليه بل كلام جرى بينه وبين مخلوق كشيء أو
بعض قومه، وقد زعم بعض أن التقدير: «قلنا: يا محمد، قال جنده: يا ذا القرنين إمّا
أن تعذب...»، فحذف ذلك لظهور أنه ليس نبياً، وزعم بعض أن القاتل علماءؤه
ونسب القول إلى الله مجازاً، وكلا القولين تكلف بلا داع.

﴿وَأَمَّا مَنْ - أَمِنَ﴾ بالله وحده ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ عملاً صالحاً تبعاً
لدعوتي ولم يصّر على كفره ﴿فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ في الدارين على إيمانه
وعمله الصالح، والمقصود: المثوبة الحسنى، أو الفعل الحسنى، أو الجنة الحسنى،
أو الدرجة الحسنى. والإضافة للبيان، أي جزاء هو الحسنى، أو يقدّر: جزاء
الأفعال الحسنى التي فعلها، أو جزاء مثل ما يستحقّه من عمل عمله.

﴿وَسَنَقُولُ لَهُ، مِنْ أَمْرِنَا﴾ والضميران لذي القرنين ومن معه من المسلمين،
لا له والله على ما مرّ، والمعنى: ممّا نأمر به ﴿يُسْرًا﴾ قولاً ذا يسر، أو نفس
اليسر مبالغة، وهو أن يكلف عبداً لا صعوبة فيه، وقيل: المراد بالتعذيب القتل
وبالإحسان الأسر، فمن أصرّ على كفره بعد دعوته فإن شاء أحسن إليه بالأسر
وأبقاه حياً، فيكون ذو القرنين قد زاد في الجواب قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ - أَمِنَ...﴾.

[قلت:] ويظهر لي على أن فيهم مؤمنين أن يكون المعنى: إمّا أن تعذب من
تجده منهم كافراً وإمّا أن تتخذ فيهم حسناً بإبقاء من تجده مؤمناً وتحسن إليه،
ولذلك لم يقل: إمّا أن تعذبهم.

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ طريقا من المغرب إلى المشرق راجعا ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ أي موضع طلوعها من أول معمور الأرض، بلغه في مدة يسيرة تسهيلا من الله، كما قال الله ﷻ: ﴿وَعَاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾، وزعم بعض أنه بلغه في اثني عشرة سنة.

[قلت:] والآن بدا لي أن أقول معنيا^(١) وعلم الغيب لله:

لويل مضاب عن ثمان بأربع سوى فرحة من مؤمن وجحود
كذا لاح لي والله بالغيب أعلم فذا ساحل لمؤمن وكنود

ومضى من ذلك مقدار وبقي نحو عشرين.

﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا﴾ قال رسول الله ﷺ: «﴿سِتْرًا﴾: بناء، لم ين فيها قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتى تزول الشمس»^(٢) رواه الحسن عن سمرة بن جندب، وعنه عن سمرة بن جندب عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَرْضَهُمْ لَا تَحْمِلُ الْبِنَاءَ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَغُورُ فِي الْمِيَاهِ، وَإِذَا غَابَتْ خَرَجُوا يَتَوَاعُونَ كَمَا تَرَاعَى الْبَهَائِمُ»^(٣) وقيل: الستر اللباس، وهم قوم من الزنج عراة، وقيل: من الهند. وعن مجاهد: من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من أهل الأرض. وعن وهب بن منبه: إنهم منسلك.

١- كذا في النسخ لعله مغيبا.

٢- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٧٣. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو

الشيخ في العظمة، عن ابن جريج.

٣- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٧٣. وقال: أخرجه الطيالسي والبخاري في أماليه وابن

المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن.

قلت: ظاهر الآية العموم فلا بناء يسترهم ولا لباس، فيكون قوله ﴿بَنَاءٌ﴾: «بناء» تمثيلا لا حصرا، ولا نسلم أنَّ السرب والبناء ليسا من الستر المتعارف، وقول ابن عطية: الظاهر أنَّ المراد في الآية إثبات تأثير الشمس فيهم غير متبادر.

﴿كَذَلِكَ﴾ أمر ذي القرنين المفصل في الآيات من شأن أهل المغرب وأهل المشرق كذلك، ووجه التشبيه أنَّ الإخبار كالعيان، وقيل: الكاف زائدة وفائدة لفظ «كَذَلِكَ» تعظيم الأمر، أو أمره في أهل مطلع الشمس مثل ذلك الأمر الصادر منه في أهل المغرب من التخيير والاختيار، أو وجدها تطلع وجدانا ثابتا كذلك الوجدان الذي وجدها به حين تغرب في عين حمئة، أو لم نجعل لهم سترا جعلنا ثابتا كذلك الجعل الذي تفضَّلنا به عليكم من اللباس والبناء الفاخرين، أو سترا ثابتا كستركم، وكلاهما لا يتبادر، أو وجدها تطلع على قوم ثابت مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم في الكفر والحكم، أو حتى إذا بلغ مطلعها مثل ذلك البلوغ الذي بلغ مغربها.

﴿وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا لَدَيْهِ﴾ من الجنود والآلات والأسباب وما لاقى وقاسى في أثناء السير إلى أن بلغ، فالأمر أكثر وأعظم مما ذكرنا لكم، ولا يحيط به إلا الله، فهذا تعظيم بعد التعظيم بقوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ أو هذا تعظيم للسبب الموصل إلى مطلع الشمس ﴿خُبْرًا﴾ علما بظاهر ذلك وباطنه الخفي.

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا﴾ معترضا بين المغرب والمشرق من مطلع الشمس إلى الشمال ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَيْنِ﴾ الجبلين يسمَّى الجبل والحاجز سداً لأنه سدٌّ فجاً من الأرض أو سَمياً سدَّين لأنهما جاورا السدَّ الذي بناه فباعتبار ذلك بعد بنائه على ظاهره، وباعتباره قبل بنائه من مجاز الأول.

(لغة) والسُّدُّ بالضم: الشيء الحاجز، وهو قول الخليل وسيبويه إنه الاسم، وقول ابن إسحاق: إنه ما رأته عينك، وقول عكرمة وأبي عمرو بن العلاء وأبي عبيدة: إنه ما كان من خلق الله، والمفتوح عمل السُّدِّ، وهو قول الخليل وسيبويه: إنه المصدر، وقول ابن إسحاق: إنه ما لا تراه عينك لأنَّ العمل لا يرى وإنما يرى العامل، وقول عكرمة وأبي عمرو وأبي عبيدة: إنه عمل البشر، وأجاز الكسائي الفتح في الحاجز كما تدلُّ له قراءة الفتح.

(قصص) و«يُن» مفعول لـ«بَلَّغَ»، أو يقدَّر: بلغ ما أَرادَه بين السُّدَّيْنِ، وهما فيما يقرب من عرض تسعين في متهى الشمال، وقد وصل إليهما رجل بأمر الوائى بزاد، وأمر بمراعاة من يصلهم من أهل الممالك إيَّاهُ حتَّى يصله، وأعانه في ذلك صاحب السرير وهو سلطان المسقو [أي الإسكندر]، وجرى في أرض متنتة وأنفذوا معه رائحة لا بدُّ منها للدخل تلك الأرض، ووصل ووجد عنده قوما يقرأون القرآن ولغتهم عَرَبِيَّةٌ، ووجد هناك بَقِيَّةٌ ما يبنى به من لبن الصخر المنحور والحديد وراءه طرائق، [قلت:] ولا بأس بذلك، وثقة المؤرِّخين ضعَّفوه وكذَّبه بعض المحققين.

وروى ابن جرير وابن مردويه عن أبي بكره الثقفي^(١) أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله قد رأيت سدَّ ياجوج وماجوج، قال: انعته لي، قال: كالبرد المَحْبَرَّ طريقة حمراء وطريقة سوداء، قال: قد رأيته، والظاهر أنه رآه في البقطة لا النوم، وقولهم: إنَّهم يقرؤون القرآن وإنَّ لغتهم عَرَبِيَّةٌ لا يردهُ قوله تعالى:

١- أبو بكره الثقفي الطائفي مولى النبي ﷺ اسمه نبيع بن الحارث، تدلَّى في حصار الطائف ببكرة وفرَّ إلى النبي ﷺ وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فاعتقه. سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة، وأُمُّه سَمِيَّةٌ فهو أخو زياد بن أبيه لأُمِّه. مات سنة ٥١ هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ٨١.

﴿وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ لأنَّ الذين لغتهم ذلك بعد رسول الله ﷺ بعد بناء السدِّ وما ذكره الله قبل بنائه لا يكادون يفقهون قولاً من لغة ذي القرنين وجنوده لغرابة لغتهم.

وأجاز بعض أن يكون القول الفهم مطلقاً ولو بالإشارة أو ما من شأنه أن يقال، ليشمل الإشارة ونحوها. ونفي "كاد" كغيرها، فمعنى "كاد يفعل": قرب أن يفعل، ومعنى "ما كاد يفعل": ما قرب أن يفعل، وقد يفعل بعد قربه، وقد لا يفعل. و﴿دُونِهِمَا﴾: ما يلي غير أرض ياجوج وماجوج. والقوم: الترك أو غيرهم، قيل: سُمِّي الترك لأنهم من داخل ما سَدَّ، غابوا فسَدَّ المحلَّ عنهم لا قوم من الجنِّ كما قيل، والمراد على كلِّ حال بكونهم لا يكادون يفقهون تعسَّر فهمهم جدًّا لا امتناعه بالكلية لقوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ أي ولو بإشارة، ويحتمل أنهم قالوا بواسطة مترجمهم ممَّن جاورهم، ويقربُّ له الفهم عنهم على التجوُّز في الإسناد، ويدلُّ له أنَّ في مصحف ابن مسعود: «وقال الذين من دونهم»، أو أفهمه الله ﷻ كلامهم فيكون ذلك من الأسباب التي هيأها الله له.

﴿يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾ من ولد يافت بن نوح، عند وهب بن منبه وغيره، وكثير من المتأخرين، وقيل: سار يافت إلى المشرق فولد له جومر وينرش وأشار وإسقويل ومياشح، فمن جومر السقالبة والروم وأجناسهم، ومن مياشح العجم، ومن أشار ياجوج وماجوج، فجاء ذو القرنين فبنى السدَّ وبقوا خارجين.

وروى عبد الرزاق عن قتادة أنَّ ياجوج وماجوج اثنان وعشرون قبيلة، بنى ذو القرنين السدَّ على إحدى وعشرين، وكانت واحدة خارجة للغزو فبقيت خارج السدَّ، وسُمِّي الترك، وقيل: ياجوج من الترك وماجوج من الديلم، وقيل: من الجليل.

وجاء الحديث أنهم من ولد نوح عليه السلام وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «ولد لنوح ثلاثة: سام وحام ويافث، ولد لسام العرب وفارس والروم، وولد لحام القبط والبربر والسودان، وولد ليافث ياجوج وماجوج والترك والصقالبة»، وفي السفر العاشر من السفر الأول من التوراة أنَّ ياجوج من ولد يافث.

(لغة) واللفظان عجميان منعا الصرف للعلمية والعجمة، وقيل: عريَّان فمنعهما للعلمية وتأنيث القبيلة، وياجوج يفعل وماجوج مفعول، وألفهما عن همز كما همَزَهما عاصم والأعمش ويعقوب، وهو لغة أسد، من أجيح النار أو من الأجة وهو الاختلاف أو شدة الملوحة أو من أج الظليم إذا أسرع، وقيل: الألف زائدة من يَجَحْتُ وَمَجَحْتُ، قال قطرب: ياجوج فاعول من أليج وماجوج فاعول من المجَّ.

﴿مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بأنواع الفساد كالقتل والتخريب وأخذ الأقوات، يخرجون أيام الربيع فلا يدعون رطبا إلا أكلوه ولا يابسا إلا حملوه، ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ بسبب إفسادهم، كما دلَّت عليه الفاء.

(لغة) والخرج: الجعل، وأصله مصدر، يطلق على ما يعطى على الرؤوس أو الأرض كالخراج، وقيل: الخرج على الرؤوس والخراج على الأرض والشجر والبناء، وقيل: الخرج ما تبرَّعت به والخراج ما لزم، وقيل: الخرج ما يخرج مرة والخراج ما يتكرَّر.

﴿عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدًّا﴾ يمنعهم عن الوصول إلينا، ﴿قَالَ مَا مَكْنِيَ فِيهِ رَبِّي﴾ مَكْنِيَ فادغمت نون مكن في نون الوقاية أي ما جعلني فيه ربي قويا من الملك والمال والأسباب ﴿خَيْرٌ﴾ من الخرج الذي تريدون جعله لي.

﴿فَاعْبُدُونِي بِقُوَّةٍ﴾ كالعمل والبناء والحمل على الظهور والدواب، قيل: وكالآلات وزبر الحديد، وقد يدخل هذا في المال. والتسبب بالفاء عائد إلى عدم قبوله خراجهم، المعنى: أعبدوني بِقُوَّةٍ فقط لأنَّ مالي أعظم، أو إلى خيرية ما مكَّنه الله فيه.

﴿أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ﴾ قلَّبه على قوله ﴿وَبَيْنَهُمْ﴾ مطابقة لقولهم: ﴿يَتَنَّا وَبَيْنَهُمْ﴾، ومراعاة لإظهار كمال العناية بمصالحهم، كما راعوها في قولهم: ﴿يَتَنَّا وَبَيْنَهُمْ﴾، وإظهار كمالها كرَّ الظرف إذ لو قال بينكم ردما بخطابهم وخطاب ياجوج وماجوج بالكاف تغليبا للمخاطب على الغائب لجاز ﴿رَدَّمَا﴾ سداً حاجزاً قوياً جداً وهو أوثق من مطلق السدِّ كما قال ابن عَبَّاسٍ: هو كأشدَّ الحجاب، فقد وفَّى لهم بأفضل ما طلبوا وكذا شأن الملوك، وأصله سدُّ الخلل مطلقاً، وقيل: سدُّ الثلثة بالحجارة.

﴿- أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ قطع الحديد جمع زبرة كغرفة وغرف، وذلك من زبرت الكتاب جمعت حروفه، وزبرة الحديد جمعت فيها أجزاء منه، وطلب إتياء الزبر لا ينافي أنه لم يقبل منهم شيئا لأنه أراد أتوني بزبر الحديد أشرها منكم، أو أراد ناولوها أيَّاهي، وهي من مالي ومال الله فهذا من الإعانة بالقُوَّة، [وَأَمَّا أَنْ تقول: الإتياء بزبر الحديد على طريق العارية فلا يجزئ في الجواب، لأنَّ ذَلِكَ إعانة بالمال لا بالقُوَّة وحدها. ولا يقال: أراد بالخرج المال الكثير المقاوم أو المقارب لِمَا يعمل لهم من النفع وَأَمَّا مَا قُلَّ فلا بأس به ودخل في «قُوَّة» وأراده فيها، لأنَّا نقول: الزُّبْر غير قليل، لأنَّهَا أعظم ما يحتاج إِلَيْهِ السدُّ وأعلى، وَلِذَلِكَ لم يذكر الصخر والخطب، وقد يكون زبر الحديد مراداً عملها له من ماله ومال الله^(١)، وقد تكون مستثناة كأنه قال: لا أحتاج إلى مالكم إلا زبر

الحديد وقوتكم، وقد يكونون أرادوا بالخرج ما يستمر على الدوام كالخراج المضروب على الناس، أو على أرضهم مثلاً لا ما ينقطع كالزبر.

وهنا حذف تقديره: فأتوها إِيَّاهُ فجعل يني ﴿حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ﴾ حتى صار ما بين الجبلين من بنائه مساوياً لهما في العلو. وضمير «سَاوَىٰ» للسد المفهوم أي ساوى السدَّ الهوائي المقابل للجبلين بينهما من الأرض إلى فوق، فلزم مساواة الجبلين ولو كان لذي القرنين لقال: سَوَّى بِسَدِّ الْوَاوِ وأجازه بعض، والمشهور أنَّ الصدف الجانب من الجبل.

﴿قَالَ﴾ ذو القرنين للعملة ﴿انْفُخُوا﴾ بالكيران في زبر الحديد المسطرة مع الصخر بين الجبلين، وهنا حذف تقديره: فجعلوا ينفخون ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ صَيْرَهُ﴾ ﴿نَارًا﴾ كثار في الحرارة واللون، والضمير في «جَعَلَ» لذي القرنين مجازاً، لأنَّ الجاعل العملة، وأسند الجعل إليه لأنه العمدة والامر أو يقدر مضاف أي جعل عملته والهاء للمنفوخ فيه.

﴿قَالَ﴾ للذين يتولون أمر النحاس وإذا بته أو للنافخين ﴿ءَاتُونِي﴾ أعطوني من المتولين أمر النحاس أي صيِّروا القطر آتياً أي حاضراً ﴿أَفْرِغْ عَلَيْهِ﴾ أي على المنفوخ فيه ﴿قَطْرًا﴾ نحاساً مذاباً عند الجمهور، أو رصاصاً مذاباً أو حديداً مذاباً.

(نحو) ومفعول «ءَاتُونِي» مخوف، أي آتونه برء الهاء للقطر بمجواز عود الضمير للمتأخر في التنازع، و«قَطْرًا» مفعول «أَفْرِغْ»، ولو كان هو المفعول لـ«ءَاتُونِي» لقليل: أفرغه، ولا مانع من جعله مفعولاً به لـ«ءَاتُونِي» وحذف ضميره من «أَفْرِغْ» وأسناد قول «ءَاتُونِي» والإفراغ إلى ذي القرنين كإسناد الجعل إليه.

وهنا حذف تقديره: فأتوه القطر فأفرغه عليه، والتصق بعض ببعض، فصار جبلا صلدا، فجاء ياجوج وماجوج وقصدوا أن يعلوه أو ينقبوه أو امثلوا أمره ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا﴾ ما استطاعوا فحذفت التاء تخفيفا عن ملاقة متقارين ﴿وَأَنْ يَّظْهَرُوهُ﴾ أي أن يعلوه للملاسته ولعلو، مائتي ذراع أو ألفا وثمانمائة ذراع ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ لصلابته وتغلظه، حتى قيل إنه قدر خمسين ذراعا، وأساسه بلغ الماء ومن صفاته ما قيل: إن امتداده على الأرض مائة فرسخ.

وتمام ذلك الغلظ والطول وسلامة النافخين والعاملين مع ذلك مع كثرة النار وتقاربها بالقدرة الإلهية أو بآلات يسرت له لا يتفطن لها اليوم كما نرى الآن أعمالا عجيبة لا طاقة لنا بها. و«لَهُ» حال من «نَقْبًا» أو مفعول به لـ«نَقْبًا» بلام التقوية، قدم للفاصلة. ثبت التاء لأن النقب أشد من الظهور، ولأنه يتكرر بخلاف الظهور فإنه يونس منه بلا تجريب، والله أعلم.

ولعل وراء الجبلين بحر أو لا سفن لهم أو الجبلان أملسان طويلان لا ينقبان ولا يظهران كالسد، ويروى أنهم ينقبون كل يوم منه فيجدونه صباحا مردودا فيه إلا قليلا يبقى، وإذا حضر الأجل للخروج ألقى الله على لسان أحدهم: إن شاء الله تعالى نفذناه فيجدوه غير مردود فينفذوه فيخرجوا.

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي﴾ شكر الله في قلبه على هذه النعمة أو خاطب به الحاضرين ممن كان ياجوج وماجوج يضرؤونهم ومن غيرهم، وهذا أولى، لأن فيه الدعاء إلى الله، ولأن فيه تحييب الله إلى خلقه.

والإشارة إنما هي إلى السد لحضوره، ولقوله: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ فإن هاء السد، فهو أولى من كونها للتمكين من بنائه ومن تقدير مضاف أي بناء هذا، ومن كون الإشارة إلى السد بمعناه المصدري. ومعنى كون ذلك رحمة أنه أثر

رحمة، وبالف يجعله نفس الرحمة، وذلك رحمة لمجاوريه وسائر العباد ومجاوروه أعظم رحمة به وإذا جعلت الإشارة للتمكن فكون التمكن رحمة باعتبار أنه سبب، وفي الإخبار بأنه «رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي» تلويح بأنه إحسان إلهي لا طاقة للبشر عليه عادة. وفي ذكر الرب تربية معنى الرحمة.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ أي وقت وعده، وإسناد المجيء إلى الوعد مجازاً، وإسناده إلى وقته حقيقة، أو الوعد بمعنى الموعود وهو وقته، أو وقوعه فلا حذف مضاف ولا مجاز في الإسناد، والمراد بوقت ذلك يوم القيامة، وقيل: وقت خروج ياجوج وماجوج، عِلْمُهُ من نبيء أو غيره أو إلهام، ولا يساعده كلام الله. والمراد: بجيئه مع ما معه من خروج ياجوج وماجوج، والدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وطلوع الشمس من مغربها، لا وقوعه فقط.

﴿جَعَلَهُ﴾ رَبِّي ﴿دَكًّا﴾ صَبَّرَهُ دَكًّا أي مذكوكاً مسوئاً بالأرض أو نفس الدكّ مبالغة. وعلم ذي القرنين بهذا الجعل من تمام علمه بمجيء الساعة بإخبار نبيء أو غيره، أو إلهام أو من كتاب حزقيال إذ من مبادئها دكّ الجبال الشامخة. أو ﴿دَكًّا﴾: كالشيء المدقوق كالمطحون، وفي الكلام حذف أي: يستمر إلى آخر الزمان فإذا جاء وعد ربِّي جعله دكًّا.

﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ ثابتاً لا محالة، أي وعده المعهود، أو كل ما وعد، فيدخل ذلك المعهود أولاً. وهذا آخر كلام ذي القرنين ذيل به قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ مؤكداً له.

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَمَجَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝١٠٦﴾
 وَأَعْرَضْنَا عَنْ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا ۝١٠٧ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ

ذِكْرِهِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠٦﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٨﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿١١٠﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١١١﴾

حالة الخلائق بعد انهزام السدِّ

وعاقبة الكفار يوم القيامة

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾... إلخ من كلام الله صدَّق به كلام ذي القرنين، كما إذا أمر سلطان رجلاً بذكر شيء للناس فذكره وصدَّقه السلطان بكلام يعقبه ويؤكدده.

والترك بمعنى الجعل، والهاء للخلق، والعطف على «جَعَلَهُ دَكًّا»، و«يَوْمَئِذٍ»: يوم إذ جاء الوعد بمجيء بعض مبادئه، والموج: الاضطراب شبه موج البحر حتى إنه يختلط الجنُّ والإنس والوحش من شدة الهول، ولأنَّ الجنَّ تعرف أنَّ الإنس أعرف منهم فيطلبون منهم معرفة ما شأن هذا الهول، والوحش مع نفرتها ترى الإنسان أولى بأن تلتجئ إليهم من ذلك الهول.

أو الهاء للناس خاصَّةً، يَمُوج بعضهم في بعض بخروج ياجوج وماجوج فزعاً، ويجوز أن يكون هذا أيضاً من كلام ذي القرنين أي صيَّرنا الناس يَمُوج بعض في بعض حين تمَّ السدُّ تعجباً منه، أو صيَّرنا ياجوج وماجوج يَمُوج بعض في بعض داخل السدَّ لا مخرج لهم منه.

ويجوز على أنه من كلام الله ﷻ أن تكون الماء لياجوج وماجوج بموج بعض في بعض عند خروجهم مزدحمين في البلاد، واختاره أبو حيّان.

(قصص) ومن حديث النّوّاس بن سمعان: «ثمّ يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله من الدّجال، فيمسح وجوههم ويحدّثهم بدرجتهم في الجنّة، فبينما هم كذلك أوحى الله ﷻ إليه: إنّني قد أخرجت عبادا لي لا يُدان لأحد أن يقاتلهم، فأخرج بعبادي إلى الطور، فيخرج ياجوج وماجوج فينشفون الماء ويتحصّن الناس عنهم في بيوتهم، ويضمّون إليهم مواشيهم، فيشربون ماء العيون كلّها، فيمرّ آخرهم فيقول: كان هنا ماء، ورأس الثور أو الحمار يومئذ خير من مائة دينار، ويقولون: فرغنا من أهل الأرض فلنقاتل أهل السماء فترجع نسابهم بالدم، فيرغب عيسى والمؤمنون في إهلاكهم فيصبحون موتى بدودة في أعناقهم موت نفس واحدة، بلا حسّ يسمع، ويطلب المسلمون رجلا يخرج ليخبرهم فيخرج مسلم وطّن نفسه على الموت فيشّرههم أنّ الله أهلك عدوّهم، فيخرجون بدوابّهم وتسمن من لحمهم، ويعمّ الأرض نتنهم وزهمهم، ويعمّ أهل الأرض دخان من السماء، أو ريح من اليمن تشبهه ثلاثة أيّام، ويرسل الله طيرا كالبحث تلقيهم في البحر ويغسل الله الأرض بمطر كالزلفة، وتنبّت الأرض ما لم تنبت حتّى تُشبع العصابة رمانة ويستظلّون بقشرها، وترويهم اللقحة ويوقدون من سلاحهم سبع سنين».

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ نفخة البعث لأنها وعيد للكفار، ولقوله: ﴿فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾ والصور قرن قيل: دارته السماوات والأرض، كلُّ روح في ثقبه، قال أبو سعيد الخدري: قال

رسول الله ﷺ: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرنِ القرنِ وحنا جبينه وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ»^(١).

وقيل: الصور جمع صورة أو اسم جمعها، قال القرطبي: من أنكر الصور كمن أنكر العرش، وأجمعوا أن النافخ إسرافيل، وذكر القرطبي أن معه ملكا آخر نافخا. والهاء للخلق يجمعهم - بعد فنائهم وتفتتهم - في أرض واحدة للحساب. وتنكير «جَمْعًا» و«عَرْضًا» للتعظيم، وعَرْضُ جهنم: إظهارها بحيث يراها الكافر ويسمع حسنها وزفيرها، وخصَّهم بالذكر لأنهم المعاقبون بها. و﴿يَوْمَئِذٍ﴾: يوم إذ جمعنا الخلائق.

﴿الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ﴾ بصائر قلوبهم وهم في الدنيا ﴿فِي غِطَاءٍ﴾ في حذلان أو قساوة شبيه بالجسم الغليظ الذي يغطي ﴿عَنْ ذِكْرِي﴾ آياتي المؤدية لأولى الأبصار المتدبرين فيها إلى ذكري بالتوحيد والطاعة والنفور عن المعصية، وذلك إطلاق للمسبب وإرادة السبب، ومن لم يتذكر بالآيات فكأنه أعمى، أو الذكر: ما أنزل على الأنبياء، أو القرآن.

﴿وَكَانُوا﴾ مع ذلك ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ إذعانا للحق، وذلك تشبيه لهم حيث لا يتفهمون بما سمعوا من الشرع بمن هو أصم، ويجوز أن يقدر: سمعا لذكري المذكور أولاً بنفسه، وأمّا أن يقدر هنا: لذكري ويراد به ما لم يرد أولاً فلا يجوز، إذ لا دليل عليه، مثل أن يراد أولاً الموعظة وهنا القرآن كما قال ابن هشام في المغني: «الدليل اللفظي لا بدّ من مطابقته للمحذوف معنى، فلا يصحّ أن يقال زيد ضارب وعمرو أي وعمرو ضارب على أن الضرب الأوّل بالمعنى المعروف والثاني بمعنى مسافر».

١- رواه الوهملي في كتاب صفة القيامة (٨) باب ما جاء في شأن الصور، رقم ٢٤٣١. وأبو نعيم في الحلية: ج ٣، ص ١٨٩. من حديث أبي سعيد الخدري.

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ﴾ أكفروا بي فحسب الذين كفروا بي، وحسبوا بمعنى ظنوا، وقيل: العطف على مذكور وهو ﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ...﴾ أو كانوا، ولا ينافية لأنه لا تقريع على تعاميمهم وتَصَامُّهُمْ لأنهما نزلاً منزلة الضروري، لأننا نقول: الاختيار والتشبيه مع ذلك مراعاة، والاستفهام توبيخ واستقباح.

و«عِبَادِي» نحو عيسى والملائكة وعزير، والإضافة للتشريف، وعلى تشريف الله سبحانه لهم بنوا عبادتهم، وقال قتادة: الملائكة، والعموم أولى، وعن ابن عباس: الشياطين، وهو ضعيف لا يصحُّ عنه، وعن مقاتل: الأصنام، وهو ضعيف لأنه لا دليل على تخصيصها، ولأنَّ الأصل أن لا يطلق العبد على غير العاقل، وقال بعضهم: المراد العقلاء وغيرهم كالأصنام، وفيه ما ذكرت وأنَّ الأصل عدم التغليب.

(نحو) والإضافة في هذه الوجوه بمعنى الملك لا للتشريف، و«أَوْلِيَاءَ» بمعنى معبودين أو أنصارا من بأسى، وليست «أَنْ» مخففة لنصب المضارع بحذف النون، و«أَنْ يَتَّخِذُوا» في تأويل مصدر مفعول أوَّل لـ«حَسِبَ»، والثاني مخوف، أي أفحسب الذين كفروا اتَّخَذَهُمْ... الخ نافعاً، أو دافعاً للعذاب، أو نحو ذلك؟ وإنما لم يكف عن مفعولين لأنه ليس فيه ما أصله المبتدأ والخبر، كما في المخففة ولا فيه ما يعلِّقه عن طلب مفردين نحو: علمت هل قام زيد.

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ﴾ هيأنا وهو دليل على أنها مخلوقة قبل يوم القيامة، ويحتمل أن المراد قضاؤها في الأزل، أو إثباتها في اللوح المحفوظ ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ أظهر مكان الإضمار ليذكر علّة استحقاق جهنم وهي الكفر، وبقبحهم بذكره، وتعليق الحكم بمعنى المشتقَّ يوزن بعليّة معنى ما منه الاشتقاق ﴿نُزُلًا﴾

شبهها بما يعدُّ للضيف من طعام وشراب عكسا، تحقيرا لهم وتلويحا بأنَّ ما حسبه دخرا لهم من عبادة غير الله استحال عليهم خسارة وخزيا، وبأنَّها من حيث إنَّها دار لهم خسيصة، ولو بضرب من الملائكة ونحوه كالشيء القليل للضيف المعجَّل له به قبل ما يحتفل له به بالنسبة إلى ما يكون فيها بعد من الأنكال والأغلال وأنواع العذاب، وقال الزجاج: النزول موضع النزول، وكذا روي عن ابن عباس، وقيل: جمع نازل وعليه فهو حال.

﴿قُلْ﴾ يا محمد للكافرين من قريش وغيرهم وأهل الكتاب وغيرهم ﴿هَلْ نُنَبِّئُكُمْ﴾ النون له ﷺ مع المؤمنين، وفي كونها له مع الله أو معه ومع المؤمنين ما مرَّ. والاستفهام تويخ لهم، وإن جعل للاستئذان تنزيلا له منزلة الاستفهام الحقيقي كان تهكما بهم ﴿بِالْآخِسِرِينَ أَعْمَالًا﴾ جمع التمييز مع أنه مصدر يصلح لكثير بلا جمع للدلالة على أنواع بأنَّها كلُّها شملها الخسران، كما يجمع في غير التمييز أيضا تنبيها على الأنواع مثل قولنا: كتاب اليسوع، تنبيها على أنواع كالبيع المشهور والسلم والمحاولة والتولية.

(نحو) [قلت:] ولا نسلم أنَّ محلَّ إفراد التمييز ما إذا لم يكن وصفا وإنَّه إذا كان وصفا أو بمعنى الوصف جمع أو شيء أو أفرد بحسب ما هو فيه، ولا أنَّه هنا جمع عامل أو عمل بكسر الميم، بمعنى ذي عمل كلُّ ذلك لا يجوز، ونحو: شاهد وأشهاد غير قياسي، فلا يحمل عليه القرآن، وبحيِّ التمييز وصفا قليل فلا يحمل عليه ما له منلوحة عنه، وفارسا في [قولنا:] "لله درُّه فارسا"، خارج عن الوصفية.

﴿الَّذِينَ ضَلَّ﴾ في الآخرة ﴿سَعْيُهُمْ﴾ أي عملهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ متعلِّق بـ﴿سَعْيُهُمْ﴾ لأنَّ زمان السعي الدنيا وزمان خيبة الثواب عليه الآخرة، و﴿الَّذِينَ﴾ نعت أو بيان أو بدل أو منصوب المحلُّ على الذمِّ.

ولم يذكر الله ﷻ أنهم قالوا: أنبأنا ولا أنه أنبأهم، ولا يقال أنبأهم بقوله: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ﴾ أي الأخسرون أعمالاً هم الذين ضلَّ سعيهم لأنهم لا يعلمون من هم الذين ضلَّ سعيهم، إلا أن يقال: لوَّح لهم بأنَّهم الأخسرون أعمالاً، وأنهم ضلَّ سعيهم فهموا ذلك أم لم يفهموا، والأولى إن كان قد أنبأهم أن يكون أنبأهم بقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ﴾ لأنهم يعرفون أنهم كفروا بالآيات والبعث.

﴿وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ الواو للحال، وصاحب الحال «سَعِيَّهُمْ»، أو الهاء من «أَنَّهُمْ»، والأوَّل أدخل في بيان خطئهم. والإحسان: الإتيان بالعمل على الوجه اللائق، وهو حسنه الوصفي المستلزم لحسنه الذاتي.

﴿أُولَئِكَ﴾ الأخسرون أعمالاً الضالَّ سعيهم الحاسبون أنهم يحسنون صنعا مبتدأ خبره هو قوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ بدلالته الموصلة الجاهل إلى التوحيد من الأرض والسماء وسائر مخلوقاته والقرآن، وقيل: القرآن، ووجهه أنه هو الذي كفروا به إذ لم يكفروا بنحو السماء وقد أقرُّوا أنه الخالق، ومن اختار العموم فكأنه راعى جحودهم لدالاتها على وجوب التوحيد، فكفرهم بها من حيث الدلالة. وذكر «رَبِّ» تلويحاً بتقبيح كفرهم. عن هو ربُّ، أي خالق ورازق ومنعم.

﴿وَلِقَائِهِ﴾ كناية عن البعث والحساب، أو استعارة تمثيلية بأن شبه عدم الحساب والعقاب بالغيبة عن الموقف في الدنيا منهم، وحضورهم أحياء للحساب والعقاب بقاء الشيء، أو ذلك من تقدير مضاف هكذا: ولقاء عذابه.

﴿فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ لكفرهم كما تدلُّ عليه الفاء، والمراد: أعمالهم التي يرجون أنها تنفعهم ممَّا هو في نفسه طاعة كالصدقة أو معصية كعبادة غير الله ﷻ. ﴿فَلَا نَقِمْ﴾ لأجل ذلك ﴿لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ كناية عن إلغائهم

وعدم اعتبارهم في شيء من الخير البتّة، كما أنّ الأوساخ والمستقذرات لا تعتبر بالوزن، أو لا نقيم وزناً لأعمالهم لإحباطها حتّى لم يبق منها شيء وصارت كهباء مثبور، والوزن عبارة عمّا يستحقّ لشيء، وقال: لا نقيم لأنّ وزن الله مقام لا شيء منه ناقص، وإذا كان منه شيء ما لم يكن إلّا على إقامة.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من خزيهم ﴿جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ أي الشأن ذلك، أو احذروا ذلك أو ذلك جزاؤهم عليه، أو به جهنّم، فحذف الرابط المضمّر المحرور ولو لم يذكر مثله لعلمه من المقام، كما ذكر في قوله:

فالذي تدعي به أنت مفلح

أي مفلح به، ولا يتكرّر هذا الضمير مع قوله: ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ وذلك كما تقول: هذا العقاب جزاء عمرو بكفره، لوقوع الكفر منه، فالباء الثانية بمعنى التعليل أو السبب، والأولى للتعلية هذا إذا جعلنا «بِمَا كَفَرُوا» خبراً ثانياً، وإلّا فلا إشكال، ويجوز أن يكون «جَزَاءُ» بدلاً وهو المراعى في الإخبار بجهنّم، أو «جَزَاؤُهُمْ» خير «ذَلِكَ» و«جَهَنَّمُ» بدل «جَزَاؤُهُمْ»، والإشارة على هذا إلى جهنّم الحاضرة في الذهن، أو خبره قوله: ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ و«جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ» معترضة.

(نحو) أو «جَزَاءُ» بدل من «ذَلِكَ» أو بيان، و«جَهَنَّمُ» بدل أو بيان من «جَزَاءُ» أو «بِمَا...» متعلّق بـ«جَزَاءُ» إلّا أنّه مفصول بـ«جَهَنَّمُ»، وجاز لأنّه مقصود بتأويل الفعل، و«مَا» مصدرية، أي بكفرهم واتّخاذهم آيات الله ورسله هزواً، كما قال عطفاً عليه:

﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزْوَاً﴾ نفس الهزء مبالغة، أو مهزوءاً بها، أو هم بتغليب العقلاء. لم يقتصر على الكفر بها بل زادوا الهزء. والآيات: كتب الله والمعجزات.

وعقّب الله سبحانه الكفر وجزاءه بالإيمان وجزائه في قوله:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۖ﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۚ﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۖ﴾

جزاء المؤمنين والدعوة إلى الإيمان وإخلاص العمل لله

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ورسوله وآياته على العموم، لأنه كما قيل نزلت في طائفة مخصوصة، ولا سيما أنها نزلت في مقابلة عامة الكفرة ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الفرائض والسنن والنفل، ومنها ترك المعاصي لله عَزَّ وَجَلَّ فإنه عمل.

(أصول الدين) ﴿كَانَتْ لَهُمْ﴾ بوعد الله في الأزل، أو في اللوح، أو صارت لتحقيقها بعد كأنها مضت، وفي ذلك تلويح بأنها بمقتضى الرحمة الأزلية، بخلاف النار فبمجرد قضائه واختيارهم السوء، كما قال في حديث قدسي: «سبقت رحمي غضبي»^(١). لم يقل: أعتدنا، لأن ما اعتيد قد تم وأدخر، وخير الجنة لا يزال يزداد قبل الموت وبعده، وبعد الدخول فيها، كما ورد أنه: من فعل كذا لم تزل الملائكة تغرس له، ولأن ما اعتيد قد لا يصل من أدخر له في الجملة، وما ثبت لأحد في القضاء واللوح لا يخطئه.

﴿جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾ الجامع للعنب وغيره من الثمار كلها الملتف الشجر، قال رسول الله ﷺ: «إذا سألتكم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة

وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة»^(١) رواه البخاري ومسلم وابن أبي حاتم عن أبي هريرة، وقال عليه السلام : «الجنة مائة درجة ما بين كلّ درجتين ما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة، فإذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس»^(٢) رواه أبو عبيدة بن الجراح. وعن كعب الأحبار: «ليس في الجنة أعلى من جنة الفردوس، وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر»^(٣). وصحّ أنّ أهل الفردوس يسمعون أطيظ العرش.

وإضافة جنّات للفردوس للشبه ولكونهنّ تحت جنة الفردوس أو حولها، لكن جنة الفردوس أعلى منهنّ، فليست الآية فيمن يدخل جنة الفردوس بل في عامّة المؤمنين والجنّات، أمّا خاصّتهم وخاصّة جنة الفردوس فمن خارج الآية، أو الجنّات كلّها فردوس، فالإضافة للبيان، والفردوس المخصوص معيّن لأهله منهنّ.

وأما قوله عليه السلام : «إذا صليتم عليّ فاسألوا الله لي الوسيلة أعلى درجة في الجنة، لا يبالها إلاّ رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو»^(٤) رواه أحمد عن أبي هريرة، فمعناه أنّ الوسيلة في أعلى الفردوس الذي هو أعلى الجنّات.

١- رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير (٤) باب درجات المجاهدين في سبيل الله... رقم ٢٦٣٧. ورواه الرمزي في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، رقم ٢٥٣٢، مع تقديم وتأخير. من حديث أبي هريرة.

٢- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٧٩. وقال: أخرجه النجاد في جزء التراجم عن عبيدة بن الجراح.

٣- أورده السيوطي في الدر: ج ٤، ص ٢٧٩. وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن أنس بنس المعنى وزيادة.

٤- رواه أحمد في مسنده، كتاب مسند المكرين، رقم ٧٢٨١. وروى الرمزي مايقاربه لفظا في كتاب الفضائل، باب فضل النبي عليه السلام، رقم ٣٦١٢. من حديث أبي هريرة.

﴿نُزُلًا﴾ هنَّ مع عظمهنَّ مثل ما يعجَّل للضيف قبل الاحتفال له، لأنهنَّ لا يزلن يزددن خيرا، وقيل: النزول المنزل. و«نُزُلًا» خبر ثان والأوَّل «لَهُمْ»، أو يعلق «لَهُمْ» بـ«كَانَتْ»، أو حال من «نُزُلًا» و«نُزُلًا» خبر، أو «لَهُمْ» خبر و«نُزُلًا» حال من «جَنَّتْ».

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ في تلك الجنَّات، حال مقدَّرة من الهاء في «لَهُمْ»، ولا يصحُّ أن تكون مقارنة لأنهم لَمَّا يدخلوها، والحكم بها لهم قبل كونهم فيها فلا تغفل، وقوله: ﴿لَا يَسْبِقُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ حال ثانية، أو حال من المستتر في «خَالِدِينَ». و«حِوَلًا» مصدر «حال» بمعنى تحوُّل، لا يطلبون تحوُّلا عنها إذ لا يسأمونها لأنها غاية الطيب، ولا يخطر في قلوبهم سواها، ولأنها تزداد خيرا، وأدناهم إذا لاقى أكبرهم ادَّعت نفسه أنه أكبر، إلا رسل الله فلا يدعى الفضل عليهم، ولا يصيبه تغير لذلك.

﴿قُلْ﴾ للمؤمنين وغيرهم إن استبعدت عقولهم شيئا من أمر الجنة: إنَّ قدرة الله ﷻ تامة لا يعجز عن شيء، ومن ذلك كمال علمه.

روى الترمذي عن ابن عباس أنَّ حبي بن أخطب اليهودي قال: في كتابكم ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ...﴾ (سورة البقرة: ٢٦٩) وفيه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (سورة الإسراء: ٨٥) والحكمة العلم، فتناقضت الآيتان، الجواب ظاهر: هو أنَّ الخير الكثير قليل بالنسبة إلى الكل. وقال بعض اليهود أيضا: تدَّعي العلم وعجزت عن علم الروح ما هو؟! فنزل: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ...﴾ مع أنَّ علم الروح ممَّا لا يحتاج إليه في الدين.

﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ﴾ «ال» للاستفراق، فشمل البحر المحيط والبحور الخارجة منه، وما لم يخرج منه ﴿مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ﴾ معلومات ﴿رَبِّي﴾ وكلُّ نبتة قلما

﴿لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ عونا وزيادة، لأن معلوماته لا تنتهي، وذلك تمثيل لما هو أقرب لفهمنا، فإنه لا يفي بها سبعة أبحر ولا آلاف ألف وأكثر بلا نهاية عدد.

وذكر السبعة لأن الناس يذكرونها في الكثرة، والمراد: لو جئنا بمثله فكيف لو لم نجح بذلك؟ أو يقدر: لو لم نجح ولو جئنا، والمراد: لنفد البحر وهي باقية إذ لا تنفذ البتة كائنا ما كان. و«مَدَدًا» تمييز، ووجهه أن في الأبحر مددا أيضا إذ كل جزء من ماء زيادة على ما قبله.

(بلاغة) وأظهر الكلمات والبحر لزيادة التقرير، وفي إضافة «رَبِّ» للياء والإظهار مع التكرير زيادة تفخيم للمضاف، وتشريف للمضاف إليه.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ لا أدري إلا ما علمني ربِّي، ويكون الشيء الكثير قليلا بالنسبة إلى غيره، كما أن القليل كثير بالنسبة إلى ما دونه فلا تناقض بين الآيتين اللتين ذكرتم.

(بلاغة) ﴿يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾ من تلك الكلمات التي لا تنتهي ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ، إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ والحصص الأول حصر موصوف هو رسول الله ﷺ على صفة هي كونه بشرا مماثلا لهم، قصر قلب تنزيلا لاقتراحهم منه ما لا يكون من بشر مثلهم منزلة من يدعي أنه غير بشر، أو إنه بشر غير مماثل لهم، أو قصر تعيين تنزيلا لهم لذلك منزلة من لا يدري أنه بشر مثلهم، والحصص الثاني حصر موصوف هو الله ﷻ على الصفة هي الألوهية، قصر قلب تنزيلا لعدم إزعانهم إلى القرآن منزلة من يدعي عدم الألوهية، وقصر أفراد تنزيلا لذلك منزلة مدعي تعدد الإله، ولا بطلان لهذا لأن المعنى الرد على من يقول تنزيلا إن الله إله وهذه آلهة أيضا، لا إن الواحد إلهان فلا تهم.

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا﴾ يطمع في حصول ما فيه مسرّة في المستقبل ﴿لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ لقاء ثواب ربّه، أو حسن لقائه، أي حسن البعث، أو لقاء ربّه بخير منه ﴿عَلَيْكَ﴾، أو الرجاء: الخوف، أي فمن خاف لقاء ربّه بشّر منه ﴿عَلَيْكَ﴾ كقوله:

إذا لسعته النحل لم يَرْجُ لسعها وحالفها في بيت نوب عوامل^(١)

﴿فَلْيَعْمَلْ﴾ لذلك الطمع لينال مطموعه، أو لذلك الخوف لينجو من مخوفه ﴿عَمَلًا صَالِحًا﴾ ومن العمل ترك المعاصي لله تعالى فإنه عمل، وهكذا في غير هذه الآية حيث لم يذكر التقوى، أو نحوها مع الإيمان ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ كما تشرك عبدة الأصنام إِيَّاهَا مع الله، وكما تشرك النصارى المسيح وأمه مع الله، وكما تشرك معه الشمس والقمر والنجوم عبديتها.

(أصول الدين) ويلتحق بذلك معنى لا حكما من قال: صفات الله غيره، قال ابن العربي: «ليس بين من يقول: صفات الله غيره ومن يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾ إلاّ تزيين اللفظ». ومن ذلك ترك العمل الصالح خوف أن ينسب إلى الرياء، ومن ذلك الرياء وهو الشرك الأصغر، وقد قيل: الآية في الشرك الجليّ كشرك قريش واليهود والنصارى وعبدة الأوثان أو غيرها كالملائكة والجنّ.

وعن ابن عباس: نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، فقيل: لو كان كذلك لقدّم النهي عن عبادة غير الله عن الأمر بالعمل الصالح، وأجيب بأنّه قدّم العمل الصالح تفريعا على كونه إلها وآخر الشرك تفريعا على كون الإله واحدا، وقيل: التفريع على مجموع ما تقدّم ولا يدفع الإشكال بهذا، إذ يقال لم يقدّم في هذا التفريع النهي عن الشرك.

١ - البيت في لسان العرب، ج ٤، ص ٢٨٥، مادة: «دبر» نسبة لامرأة قالت لزوجها وأتبعته بالخفاء المعجمة في: «حالفها»، ولم يتضح لنا المعنى بالخفاء المعجمة.

[قلت:] والأولى تفسيرها بالإشراك عموماً: الجليّ والخفيّ، ولو كان أكثر شيوعاً في الجليّ، وهذا أعمّ فائدة ووعظاً، ولا مانع منه، ولا يحسن تفسير ذلك بالرياء خاصّة كما صنع سعيد بن جبير والحسن البصري، ويدلّ لذلك تقديم العمل الصالح لكن لا مانع من التعميم مع ذلك التقديم، غاية تقديم ما هو الواجب على الموحّد والمشرّك، فإنّه مخاطب بالفروع كالأصول على الصحيح.

(سبب النزول) وقال جندب بن زهير لرسول الله ﷺ: «إني أعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرّني» فقال: «إن الله تعالى لا يقبل ما شورك فيه» فنزلت الآية تصديقاً له ﷺ، فنقول: نزلت جواباً له وزجراً للمشرّكين، وإنّما أجابه بذلك لعلمه أنّ جندباً رأى فجعل فعله إشراكاً وصلّته الآية، وزادت بالعموم، قال ﷺ عن ربّه: «أنا أغنى الشركاء، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو للذي أشرك»^(١) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة.

وفي إحياء الغزالي: «من عقد عمله لله أولاً على الإخلاص وحدث الرياء بعد تمامه لم يطل عمله، أو قبل تمامه بطل»، قلت: ينافيه أحاديث دلّت على أنّه يطل ولو حدث بعد عمله، كحديث جندب. وعنه ﷺ أنّه قال لمن قال: يعجبني الاطّلاع على عملي: «لك أجران أجر السرّ وأجر العلانية» وهذا محمول على أنّ الرجل أعجبه الظهور من حيث أنّه يقتدى به في العمل لا رياء.

والله الوفق وهو المستعان
وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

[تَمَّ بحمد الله وحسن عونه الجزء الثامن من تيسير التفسير، وبه تمام النصف الأول من القرآن الكريم، ويليه بحول الله الجزء التاسع، وأوله

تفسير سورة مريم]

الفهارس

- ٤٥٣.....الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية
- ٤٥٦.....الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية
- ٤٥٨.....فهرس بعض مختارات الشيخ
- ٤٦٢.....فهارس عامة للموضوعات الفرعية
- ٤٦٤.....فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

الصفحة	المسألة
٧	الله لا يزول وصفه بالألوهية وكذا ثوابه وعقابه لا يزولان.....
٨	في تمجيد الله تعالى وحمله.....
	الآية ﴿ولو يواخذ الله الناس بظلمهم﴾ لا توهم أن الأنبياء غير معصومين
١٦	ولا بأس بنسبة الظلم إلى العموم.....
١٨	لا بأس بتفسير الناس بما يشمل الأنبياء ولو كانوا لا يسمون باسم ظالم.....
٢٤	ذكر أشياء من عظيم قدرته تعالى.....
٤٦	النفس تدرك الكلبي والجزئي والإدراك للعقل خاصة، وللحواس أبواباً.....
٦٠	الزمان لا يجري على الله ومن قال بجريانه عليه اختل توحيده.....
٦٢	دين الله وسط لا إفراط ولا تفريط.....
	كلا الاختيارين في قوله تعالى ﴿ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾
٦٩	مخلوق لله تعالى ومع خلقه لا إجمار.....
	لا ثواب للمشارك ولا للمصر لأن الإحباط مراعى كالأحباط بالمن
٧٣	والأذى.....
٨٥	لا تشترط المعرضة مع اطمئنان القلب، بل يكفي الاطمئنان خلافاً للبعض....
	ما سلب على بني إسرائيل من قتل وسي وغيره كله خلق من الله،
١٢٦	ومنع المعتزلة.....
١٣٣	من مات من أهل التوحيد مُصِراً لم يدخل الجنة.....
١٤٥	لا يعذر أهل الفترة في التوحيد ولا فيما دونه.....
١٤٦	زعمت الأشعرية أن لا تكليف قبل البعثة.....
	ذكر بعض أن الذي لم يخلص تمام الإخلاص في عمله يشاب على قدر
١٥٢	قصده الله.....

- ١٦٨ إنَّ اللهَ يسطو ويضيق الرزق حسب سته وحكمته
- ﴿كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها﴾ تلك أشياء أبغضها الله
- ١٧٨ وخلقها وأرادها، ولا مكره له
- ٢٠٣ الله تعالى لا يقهره أحد
- ٢١٧ يقال: لو كان الله جوهرا لكان له حيّز، واحتاج إلى محل
- ما رواه قومنا: إنَّ الله تعالى يجلس الرسول معه على العرش حديث
- ٢٣٩ مكنوب
- ٢٤٣ الله لا يرى في المنام، ولا في اليقظة
- ٢٤٦ القدر سرٌّ ضرب الله دونه السر لم ينكشف لأحد
- ٢٥٠ الصحيح أنَّ الأرواح حادثة ومن قال قديمة أشرك
- ٢٥٢ لا دليل على ثبوت الكلام النفسي ولا على أنَّ القرآن كلام نفسي قديم
- ٢٦٢ الرسول ﷺ مرسل إلى الإنس والجن والملائكة
- ٢٦٧ غالب آيات البعث صريحة أنَّه تبعث الأجسام الذاهبة بعينها
- ٢٧٨ الصفات الإلهية عينية لا غير، فما زاد عن هذا قياس للحق تعالى على الخلق
- ٢٨٢ كلُّ معصية وقعت فيإرادته وعلمه، وخلقها لها
- ٢٨٨ بطل استدلال النظم أنَّ اللفظ جسم
- ٣١٣ الكسب لا ينافي التوكل
- ٣٢٩ تعالى الله أن يكون له وجه حقيقي
- الآية ﴿ولا تطع من اغفلنا قلبه﴾ نصت على أنَّ الله خلق المعصية كما
- ٣٣١ خلق الطاعة
- ٣٣٤ الآية ﴿فمن شاء فليؤمن﴾ لا تقتضي استقلال العبد بفعله
- ٣٣٤ كيف يكون العبد خالقا لفعله مع جهله بأجزاء فعله
- ٣٤٧ ما قيل في قوله: ﴿ما أظن أن تبيد هذه أبدا﴾ أنه كفر شرك فيه نظر
- ٣٤٨ واجب الوجود من له علم محيط بكل شيء وكذا تقول في سائر الصفات

- الآية ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ﴾ صرّحت أنّ ما أراد الله واقع طاعة
- ٣٥٠ مطيع أو عصيان عاص
- ٣٥١ مشيئته قضاء، وقضاؤه تعالى لا يتخلف
- ٣٦٥ الملائكة كلّهم معصومون
- الآية ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ دليل على أنّ الاستطاعة مع
- ٣٩١ الفعل لا قبله
- ٤٤٣ اللجنة بمقتضى الرحمة الأزلية، والعذاب بقضائه واختيار المكلف للسوء
- قال ابن العربي: «ليس بين من يقول صفات الله غيره ومن يقول إنّ الله
- ٤٤٧ فقير إلاّ تزيين اللفظ»

الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية

الصفحة	المسألة
١٧	من الذنوب التَّمَجُّسُ بخلق اللحى ومخالفة رسول الله ولا تقبل شهادة من يفعل ذلك.....
٢٤	إن وجد في اللبن الدم هو الغالب نجس اللبن.....
٣٥	لا يجوز للرجل تزوج الجنيّة.....
٤٠	اختلف فيما يُعطى العبد هل هو لسيّده؟.....
٦٦	لا شيء على من حلف على ما توهم، أو على معصية.....
٧٦	ويستعاذ للقراءة في الصلاة وغيرها وجوبا على الصحيح.....
٧٦	أجمع القراء وجمهور الفقهاء على أنَّ الاستعاذة قبل القراءة.....
	أخذ من الآية على أنَّ الاستعاذة واجبة وأنها للقرآن وأنه توصل به وأنها
٧٧	بعد الإحرام.....
٨٦	قال بعض: يجب عند الإكراه شرب الخمر وأكل الخنزير.....
٨٦	قال بعض سائر المعاصي عند الإكراه على الشرك.....
٩٦	ما كان حراما ولا يترك بالعلم أنه حرام معفو عن أكله.....
٩٧	نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمر والبغال.....
١٤٤	عقل دية الخطأ ليس عقابا للعاقلة بل تعاون.....
١٤٧	الأمر بالطاعة شامل للنهي عن المعصية.....
١٥٧	الإحسان إلى الوالدين واجب قبل كبيرهما وفيه.....
١٥٩	قيل: لا تقبل صلاة امرأة لم تدع لزوجهما بعد الصلاة.....
١٦٢	يجب النفقة على القريب المحتاج على قدر ميراث العصبية.....
	ما أنفق في معصية كُله تبذير وتشمله الآية، ومن ذلك ما يصرف في
١٦٤	الأزلام والمفاخر.....

- ١٧٠ الاقتراب من الزنى يكون بتمنيه أو العزم عليه أو التلويح إليه
- ١٧١ من القتل على الحق قتل الردة ورجم المحصن وغير ذلك
- عدم تكافؤ الدمين لا تشمله الآية ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا﴾ لَأَنَّ اللَّهَ
- ١٧١ لم يجعل سلطانا لولي المقتول
- ١٧٢ إذا بلغ اليتيم أشده لم يجوز لأحد أن يقرب ماله
- ١٧٣ إن كال لهما غيرهم فعليهما أجرة الكيال إن طلبها لا على المشتري فقط
- ١٧٥ يجوز للمسلم الظن ولكن بلا عمل به، إلا الزنى والشرك فلا يجوز الظن فيهما
- أباحت الآية ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ حكم المجتهد بالقياس
- ١٧٥ فقد كثر اجتهاد الصحابة وقياسهم
- روي عنه عليه السلام أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ صِلَاتَيْنِ بِلَا غَيْمٍ وَلَا سَفَرٍ، وَقُلَّ مِنْ ذَلِكَ
- ٢٣٥ لئلا نكثر فعله
- ٢٤٣ يجوز الاستشفاء بالقرآن تعليقا وغسلا ومسحا بالغسالة
- ٢٦٩ يحرم أن يؤخر قضاء الدين وقد وجد القضاء وأمكنه
- ٢٦٩ وَصِيَّةُ الْأَقْرَبِ لَا تَنْفَذُ قَبْلَ الْمَوْتِ
- ٢٨٢ لا يجهر في ركعة فيها الفاتحة وحدها إلا بالتكبير
- ٢٨٧ أفادت الآية ﴿مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ﴾ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّكْلُمُ بِمَا يُوْهِمُ الْبَاطِلَ
- ٣١٧ ليس في ذكر بناء المسجد ما يبيح بناءه على القبر
- ٣٢٢ لا يحل لمسلم أن يراجع أهل الكتاب في شيء من الدين
- ٣٢٢ الخلاف في الاستثناء في اليمين، ومتى يصح
- ٣٩٧ اختلف أصحابنا في أحكام المراهق، والمختار أنها أحكام الصبي
- ٤٠٨ لا حجة في الآية ﴿فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ لَمَنْ يَقُولُ لِلْمَسْكِينِ مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا
- ٤١٢ لا يخفى أَنَّهُ حَلٌّ لِلْأَقْلَمِينَ الْكَثْرَ وَأَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيْنَا
- ٤١٤ إِنَّ صَلَاحَ الْأَبَاءِ يَفِيدُ الْعَنَايَةَ بِالْأَبْنَاءِ
- ٤١٦ قيل: جمع الله وغيره في ضمير لا يجوز

فهرس لبعض مختارات الشيخ

الصفحة	المسألة
١١	وعندي لا يجوز عمل عامل في ضميرين لمسمى واحد في غير هذا الباب.....
١٥	قلت: وكم أنثى خير لأهلها من غلام.....
١٦	قلت: وإهلاك غير الظالم بالظالم حكمة من الله، ولا عقاب إلا على الظالم — الأولى أن يراد بالناس في الآية ﴿ولو يواخذ الله الناس بظلمهم﴾ العموم والظلم مصروف إلى أهله، وصاحبه فيهم.....
٢٦	قلت: إنما امتن الله بها في الآية ﴿تتخذونه سكرًا﴾ قبل تحريمها.....
٣٩	قلت: وعبادة عبيده تعالى إفساد وإنكار لنعمة المنعم.....
٤٤	قلت: والصواب التعميم في قوله تعالى: ﴿لَا تعلمون شيئًا﴾.....
	الأولى في قوله تعالى: ﴿وإذا رعا الذين أشركوا شركاءهم﴾ أن شركاءهم ما يعبدون مطلقًا.....
٥٥	زعم بعض أن عذاب جهنم يزداد لثلا يألفوه وهو خطأ.....
٥٧	ولابد في كل عصر من قائم على أهل عصره يكون صالحا وحجة عليهم... وهذا التأسيس أولى من أن يقال هذا تفسير للسابق في آية ﴿شهداء عليهم من انفسهم﴾.....
٥٩	وكل ما لا يجوز التفسير به لا يجوز ما يوهم أنه تفسير.....
٥٩	اعتقاد الشتم والإكثار منه ليس عبادة ولا سيما ما كان انتقاما وجهالة، وأتمنى قطع بدعة شتم أصحابنا في الأذان بوارجلان.....
٦٤	توكيد اليمين يكون بتكرار أسماء الله أو صفته مثل والله العزيز الحكيم.....
٦٦	ليس الإيجاب حكمة إذ لا يمدح المخبر ولا ينم.....
٦٨	والصحيح أن الحياة الطيبة في الدنيا في الآية ﴿فلنحيينه حياة طيبة﴾.....
٧٤	قلت: لا يحسن أن يستعيز بعد التوجيه لأن الرسول رجع عن ذلك وعن

- ٧٦ قوله: «أعوذ بالله السميع العليم»
- ٧٨ قلت: ولا أظنُّ أحداً يحبُّ الشيطان إلا على وجه المتابعة.....
- ٧٩ التحقيق عندي أنَّ الجملة المعترضة المقرونة بالواو معطوفة على الجملة قبلها.
- الطيب الماهر قد يأمر بشيء ثم يأمر بضدّه بعد، وكذلك أمر الديانة
- ٧٩ والديانة طبٌّ لأهلها.....
- المراد بالمسلمين في قوله تعالى: ﴿وهدى وبشرى للمسلمين﴾ من قضى
- ٨١ الله إسلامه، واستحضر مثل هذا في سائر الآيات الشبهات بهذه.....
- ١١٩ الإسرائ كان يجسده وروحه على الصحيح.....
- ١٣٤ يعد تفسير الدعاء في الآية ﴿ويدع الإنسان بالشر﴾ بفعل السوء.....
- ١٤٣ من شأن الشهادة والقضاء ونحوها أن يتولّاها الرجل.....
- ١٤٣ قوله ~~الطبيب~~: «إنَّ الميت ليعذب...» محمول على ما إذا أمرهم بالبكاء....
- ١٥٠ لا يجد كلُّ أحد جميع ما يتمنى إلا إن شاء الله.....
- ١٥٨ من إيذاء الوالدين عدم الاكثرات بهما.....
- ١٥٩ يدعو المسلم لأخيه المسلم بما يليق بسيرته ولا يدعو بالجنة إلا لمن تولّاه.....
- ١٦٤ قلت: كلُّ ما فعل من مال للرئاء إسراف.....
- ١٧١ لقد جمعت ثلاثين وجها من صور القتل بالحق.....
- لا نسلم أنَّ العهد المذكور في الآية ﴿إنَّ العهد كان مسؤولاً﴾ مشبه
- ١٧٣ بالناكث.....
- لا حاجة إلى تأويل قوله تعالى: ﴿قرءانا عرييا﴾ بأنَّ المراد الغالب أو إنّه
- ١٧٤ عربي الأسلوب.....
- ١٧٩ التوحيد مبدأ الأمر ومتناه ورأس الحكمة فإنّه لا عيرة بعمل لا قصد له.....
- ١٨٣ الجمادات لا نطق لها في أصل خلقتها وإذا أراد الله أنطقها.....
- ولا يحسن تفسير الآية: ﴿جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون...﴾ بحجب
- ١٨٥ جبريل للنبي ﷺ حين جاءت أم جميل بحجر.....

- قيل: الخطاب للمؤمنين والكافرين في قوله تعالى: ﴿وَتُظَنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وهو بعيد، وأبعد منه ما قيل: ١٩٤
- قلت: والأمة خير الأمم لكون نبئها خير الأنبياء ١٩٨
- من مشاركة إبليس في الولد أن تكون النطفة متولدة من مال حرام أو من اشتهاه غير الزوجة واستحضار ذلك في القلب وتسميته باسم صنم ٢١٣
- قلت: ومما يعين على دفع وسوسة الشيطان أن تضع يدك ٢١٤
- تفسير ابتغاء الفضل في قوله تعالى: ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالغزو والحج غير مناسب ٢١٥
- لا نسلم ما قيل إن الإمالة لا تحسن وسطا بل حسنت وكثرت كما في علم القراءات ٢٢٦
- قلت: ما قيل إن الرسول أخرجته اليهود من المدينة وانتظر أصحابه أن يلحقوا به باطل ٢٣١
- قلت: ولا يذفع وجوب القراءة في الصلاة إلا جاهل ٢٣٥
- قلت: لا يحسن الدخول في صلاة الفجر قبل أن يسفر، وانتظار الإسفار بالفجر أعظم أجرا ٢٣٥
- لا يجوز تفسير القرآن بما قيل: إن المصلي يشاهد الخروج من ظلمة المعصية والغفلة بضوء الصلاة تفسيرا لقوله: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ٢٣٧
- وجه كون القصص والأخبار شفاء لمرض القلب أنها تتضمن الاتعاظ والثواب ٢٤٣
- قدم لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ...﴾ لأنه أعظم، ومن قال: «لا إله إلا الرحمن» لم يكفه في التوحيد ٢٨٠
- روي عن ابن عباس أن قراءة آية: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ لحفظ المنزل ٢٨٠
- قلت: ودونه حسن وهو من استكثر من حلالها وصرفه في وجوهه ٢٩١
- قلت: والصحيح أن الكهف في ناحية طرسوس في المشرق ٢٩٥

- ٢٩٨ آيات للشيخ في الدعاء والتضرع.....
استحسن بعضهم أنَّ الإشارة في قوله تعالى: ﴿ذلك من آيات الله﴾ إلى
٢٠٦ مجموع هدايتهم إلى التوحيد ومخالفة قومهم.....
٣٢١ قيل: ويطفأ الحريق إن شاء الله بإلقاء ورقة مكتوب فيها...
٣٣٣ للإسلام المرتبة العظيمة فلا يقال: لم لا يطردهم جلبا للكبراء.....
٣٦٨ من جملة ذرية إبليس أولاد الزنى والذين من أموال حرام.....
٣٧٥ لا أظلم ممن ذُكر بآيات ربه فأعرض عنها، لأنَّه ظلم نفسه والنيء.....
٣٧٩ لا مانع من تعلُّم نبيء من نبيء ولا ممن هو دونه.....
٣٨٧ قلت: لا أعرف شيئا من صحة هذه الأقوال في نسب الخضر واسمه.....
يظهر لي أنَّ المراد بكون الخضر أعلم، أنَّ علم الحقيقة أدخل في حقيقة
٣٩١ العلم من غيره.....
٣٩٢ من شأن الصالح أن يشتدَّ إذا رأى ما يخالف الحقَّ ولا يملك نفسه.....
٣٩٣ قلت: كنت أقول الأندلس بـ«ال» ثمَّ تذكرت أنه علم فلا وجه لـ«ال»....
٤٠٤ لم يصح شيء مما قيل إنَّ أهل القرية أتوا النبيء يعتذرون.....
٤٠٧ وصية الخضر لموسى.....
٤٢٠ الصحيح أنَّ المراد بذي القرنين الإسكندر.....
٤٢٣ قلت: إنَّ الخلود كفارة لمن تاب.....
٤٢٤ لا يصح ما قيل: إنَّ الشمس تسجد تحت العرش.....
الأولى تفسير الآية ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ بالإشراك عموما، لا
٤٤٨ بالرياء خاصة كما فعل ابن جبير وغيره.....

فهارس عامة للموضوعات الفرعية

الموضوع	الصفحة
أصول الدين.....	٧، ١٦، ١٨، ٤٦، ٦٠، ٦٢، ٦٩، ٧٣، ٨٥، ١٢٦، ١٣٣، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٠، ١٥٩، ١٦٨، ١٧٨، ٢٠٣، ٢١٧، ٢٣٩، ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٦٢، ٢٦٧، ٢٧٨، ٢٨٢، ٢٨٨، ٢٩٨، ٣١٣، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٦٥، ٣٩١، ٤٤٣، ٤٤٧
أصول الفقه.....	٦٥، ١٧٥، ١٧٦
بلاغة.....	٩، ٢٢، ٤١، ٥٤، ٩٤، ١٣٠، ١٣٨، ١٥٨، ١٩١، ٢٠٩، ٢١٣، ٢٥٨، ٢٦٥، ٢٨٧، ٢٩٨، ٣١٤، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٥٥، ٣٥٨، ٤٠٤، ٤٠٧، ٤١٦، ٤٤٦
تمجيد الله.....	٨
دعاء وتضرع.....	٢٩٨
رقية.....	٣٢١
سبب النزول.....	٨٠، ٨٩، ١١٠، ١٣٥، ١٩٦، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٤٧، ٢٨٠، ٣٢٢، ٣٣٠، ٤٢٢، ٤٤٨
سيرة.....	٦٥، ٨٥، ٨٧، ٩٥، ١١٤، ١١٩، ١٣١، ١٦٧، ١٨٣، ٢٢٧، ٢٤٢، ٢٤٨، ٢٥٦
شيء من عظيم قدرته تعالى.....	٢٤
صرف.....	٢٣، ٤٥، ٦١، ٩٣، ١١٦، ١٣١، ١٦٥، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٥٨، ٢٦٣، ٢٧٣، ٣٠٤، ٣٠٥

٤١٥، ٣٤٩، ٣٤٤، ٣٣٨

طب ٣١

فقه ١٧، ٢٤، ٣٥، ٤٠، ٦٦، ٧٦، ٧٧، ٨٦، ٩٦، ٩٧، ٩٨

١٤٤، ١٤٧، ١٥٧، ١٥٩، ١٦٢، ١٦٤، ١٧٠، ١٧١

١٧٢، ١٧٣، ١٧٥، ٢٣٥، ٢٤٣، ٢٦٩، ٢٨٢، ٢٨٧

٣١٧، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٩٧، ٤٠٨، ٤١٢، ٤١٤، ٤١٦، ٤١٧

فلك ٣٠٥، ٣٢٥، ٤٢٤

قراءة ٢٢٦، ٣٤٩

قصة أصحاب

الرقيم ٢٩٤

قصص ٩٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٧، ١٣٠، ١٣٥، ٢١٢، ٢١٦، ٢٤٩

٢٩٥، ٣٠١، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٦، ٣٢٤

٣٤٢، ٣٦٦، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٥، ٣٨٧، ٣٩٤، ٣٩٥

٤١٨، ٤١٩، ٤٢١، ٤٢٩، ٤٣٧

لغة ٢٢، ٢٣، ٢٦، ٣٦، ٤٢، ٨٣، ١٥٥، ١٥٧، ١٧٣، ١٧٤

١٩٨، ٢١٢، ٢١٧، ٢٣٣، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٣٩، ٣٤٣

٣٧١، ٣٧٢، ٣٨٩، ٤٢٩، ٤٣١

من عجيب خلق

الله في خليّة

النحل ٢٧

منطق ١٨٢

نحو ٦، ٨، ١١، ٢٤، ٣٧، ٧٩، ٨١، ٨٥، ٨٨، ١٠٠، ١٣٩

١٤٠، ١٤٢، ١٥٦، ١٦٦، ١٧١، ١٧٧، ١٨٠، ١٨٧

١٩٢، ٢٠٣، ٢١١، ٢٣٠، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٦١، ٢٦٢

٢٧٣، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٣، ٢٩٩، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٢٦،
 ٣٢٧، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٢، ٣٧٠، ٣٧٨،
 ٣٩٠، ٤١٥، ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٢.

وصية الخضر

لموسى ٤٠٧

فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الآية	العنوان	الصفحة
-------	---------	--------

تفسير سورة النحل

٥١ - ٦٢	مناقشة عقائد المشركين، وأعمالهم القبيحة..... ٥	
٦٣ - ٦٤	عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمة النبيء البيان وإقامة الحجّة..... ٢٠	
٦٥ - ٦٩	مظاهر النعمة على الناس ومن دلائل القدرة الإلهية..... ٢٢	
٧٠ - ٧٤	بعض عجائب أحوال الناس الدالة على قدرة الله ٣٣ وتوحيده.....	
٧٥ - ٧٦	مثال للأصنام والأوثان..... ٣٩	
٧٧ - ٧٩	علم الله وعجيب خلقه..... ٤٣	
٨٠ - ٨٣	بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي..... ٤٧	
٨٤ - ٨٩	وعيد المشركين وأحوالهم يوم القيامة، وتكذيب شركائهم..... ٥٣	
٩٠ - ٩٦	الدعوة إلى الإنصاف والإحسان والوفاء بالعهد والتحذير من الشرّ والإضلال..... ٦٢	
٩٧	أجمع آية في الترغيب للعمل الصالح..... ٧٢	
٩٨ - ١٠٥	الأمر بالاستعاذة من الشيطان، وإثبات النسخ، وعربية القرآن..... ٧٥	
١٠٦ - ١١١	عاقبة المرتدّين عن الإسلام والمهاجرين بعدما فُتِنوا..... ٨٤	
١١٢ - ١١٣	عاقبة كفران النعم في الدنيا..... ٩٣	
١١٤ - ١١٩	الحلال الطيّب من المأكولات والحرام الخبيث..... ٩٦	

- ١٢٠ - ١٢٤ فضل إبراهيم عليه السلام، وأمر النبي ﷺ باتباع ملته..... ١٠٢
 ١٢٥ - ١٢٨ الأمر بانتهاج الحكمة في الدعوة إلى الله وجواز
 العقوبة بالمثل..... ١٠٨

تفسير سورة الإسراء

- ٠١ إكرام الله للرسول بمحادثة الإسراء..... ١١٥
 ٠٢ - ٠٨ أحوال بني إسرائيل في التاريخ..... ١٢١
 ٠٩ - ١١ من أهداف القرآن الكريم..... ١٣٢
 ١٢ - ١٧ التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإلهية..... ١٣٧
 ١٨ - ٢١ جزء من أراد الدنيا دون العمل للآخرة..... ١٥٠
 ٢٢ - ٣٠ أصول تنظييم المجتمع المسلم (١) التوحيد أساس الإيمان،
 وترابط الأسرة المسلمة دعامة المجتمع..... ١٥٤
 ٣١ - ٣٩ أصول أخرى لنظام المجتمع الإسلامي (٢)..... ١٦٩
 ٤٠ - ٤٤ تقريع من نسب الولد والشريك إلى الله تعالى..... ١٨٠
 ٤٥ - ٤٨ حماية النبي ﷺ من أذى المشركين إذا قرأ القرآن..... ١٨٥
 ٤٩ - ٥٢ إنكار المشركين البعث والرد عليهم..... ١٨٩
 ٥٣ - ٥٥ مجادلة المخالفين باللين وبالتي هي أحسن..... ١٩٥
 ٥٦ - ٦٠ تفنيد آخر لشبهات المشركين..... ١٩٩
 ٦١ - ٦٥ قصة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالسجود..... ٢٠٩
 ٦٦ - ٧٠ بعض نعم الله على الإنسان..... ٢١٥
 ٧١ - ٧٢ أحوال الناس مع قادتهم يوم القيامة..... ٢٢٣
 ٧٣ - ٧٧ محاولة المشركين فتنة النبي ﷺ وطرده من مكة..... ٢٢٧
 ٧٨ - ٨٥ أوامر وتوجيهات للنبي ﷺ..... ٢٣٣

٢٥٢	إعجاز القرآن	٨٩ - ٨٦
٢٥٦	اقتراح المشركين إنزال إحدى آيات ست	٩٣ - ٩٠
٢٦١	الردُّ على منكري بشرية الرسل و البعث	١٠٠ - ٩٤
٢٧٠	الآيات التسع لموسى <small>عليه السلام</small> وصفة إنزال القرآن	١٠٩ - ١٠١
١٧٩	دعاء الله بالأسماء الحسنى	١١١ - ١١٠

تفسير سورة الكهف

٢٨٤	مهام القرآن العظيم والثناء على الله بإنزاله	٠٨ - ٠١
٢٩٣	قصة أصحاب الكهف	٢٦ - ٠٩
٣٢٨	توجيهات للنبي <small>ﷺ</small> وللمؤمنين	٣١ - ٢٧
٣٤٢	صاحب الجنتين مثل الغني المغترِّ بماله والفقير المعترِّ بعقيدته ...	٤٤ - ٣٢
٣٥٧	ضرب مثل للحياة الدنيا	٤٦ - ٤٥
٣٦٠	بعض أهوال يوم القيامة وحال المجرمين فيها	٤٩ - ٤٧
٣٦٤	النهي عن اتباع إبليس وأعوانه	٥٢ - ٥٠
	بيان القرآن ومهمة الرسل وظلم المعرض عن الإيمان	٥٩ - ٥٣
٣٧١	وسبب تأخير العذاب لموعد معين	
٣٧٩	قصة موسى <small>عليه السلام</small> مع الخضر (١)	٧٦ - ٦٠
٣٩٩	تممة قصة موسى <small>عليه السلام</small> مع الخضر (٢)	٨٢ - ٧٧
٤١٨	قصة ذي القرنين وياجوج وماجوج	٩٨ - ٨٣
٤٣٦	حالة الخلائق بعد انهدام السدِّ وعاقبة الكفار يوم القيامة	١٠٦ - ٩٩
٤٤٣	جزاء المؤمنين والدعوة إلى الإيمان وإخلاص العمل لله	١١٠ - ١٠٧

التعريف بالمفسر*

• في سنة ١٢٣٧هـ / ١٨١٨م. بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر،
وُلد الشيخ أحمد بن يوسف اطفيش.

• في سنة ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده
الأصلي - واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر
إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشايخ المنطقة، ونبغ في فروع الثقافة
الإسلامية نبوغاً كبيراً.

• في سنة ١٢٥٣هـ / ١٨٣٧م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني
يسجن، ثمّ في مدينة بنورة لفترة من الزمن، ثمّ عاد إلى بني يسجن
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده، وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد
والفتوى في المسجد.

• منذ سنة ١٣٠٠هـ / ١٨٨٢م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى
وادي ميزاب، وتولّى إحباط خططه وتصرفاته. وله زيارات ميدانية
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

• في سنة ١٣٠٤هـ / ١٨٨٦م زار البقاع المقدسة للمرة الثانية، وفي طريقه
زار جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واستمع لعلمائها،

* انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير.

- وألقى دروساً في الحرم المدني، تشریفاً وتقديراً له من علمائه.
- له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في كل فن تاليفاً أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.
 - تخرج في معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء، وإليه يرجع الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها بأبحاثه وتأليفه القيّمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.
 - في سنة ١٣٣٢هـ/ ١٩١٤م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن، رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.

حقوق الطبع محفوظة
لدى وزارة التراث والثقافة
ص.ب: ٦٦٨ - الرمز البريدي: ١١٣ - مسقط - سلطنة عُمان

رقم الإيداع: ٣٢٤/٢٠٠٥ م

المطابع الذهبية ش.م.م/٢٤٦٩٩٩٧٧